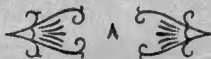

مجموع النعم خفاجي

نفس القرآن الحكيم

النجاح

AL-NAJAH

مكتبة

BOOKSHOP

Al-Najah at Ashraf - Iraq - C.A. Haddad

المطبعة والنشر: دار النعم - بغداد - العراق - ١٩٥٠ م

اهداءات ٢٩٩٢

مكتبة

ا.د محمد الحميد بدوي

القاضي بمحكمة العدل الدولية

محمد عبد النعم خفاجي

نفس القرآن الحكيم

أحدث التفسير ، وأجمعها للفكرة الإسلامية ،
ولفهم العصر الحاضر لكتاب الله

(٨)

الطبعة الأولى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقوق الطبع محفوظة

دار المعهد الجديد للطباعة
العمل مصباح - تليفون : ٨٠٨٥٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○ إِيَّاكَ تَقْبُذُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ ○ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ○

تصدير

اللهم إنا نستعينك ، ونستهديك ، ونستغفرك ، وتوب إليك ؛ ونعوذ
بك من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، بك الحول وال طول ، ومنك العون
والهداية ، لك الحمد والثناء ، وإليك الدعاء والنداء ، وأنت على كل
شيء قدير . . .

وبعد . . . فهذا هو الجزء الثامن من هذا التفسير الجديد لكتاب الله ،
الذي يخرج في ظلمات العصر المادى ، وبين سحب الضلالات الكثيفة المحيطة
بالناس من كل جانب ؛ وخلال دعوات يتفخ فيها الشيطان ، ليصل دويها إلى
كل أذن ، وليردد نداءها كل لسان ، وليؤمن بها كل عقل وقلب . . . وهى
دعوات جاحدة مارقة ما أنزل الله بها من سلطان ، يدعو بعضها إلى الإباحية
والوجودية والمادية ، وينادى بعضها الآخر بالإلحاد فى دين الله ، والكفر
بشرائع السماء ، والخروج على رسالات الأنبياء ، وينادى بعض هؤلاء
الدعاة ، فينكرون وجود الله ، ويشككون فى القيم الإنسانية العليا ، ويحاربون
الإيمان بالدين والنواميس الإلهية العظيمة ، ويفتخرون بما يدعون إليه ،
فى الوقت الذى صمت فيه لسان الحق ، وسكت فيه دعاة الخير والهدى ، ونام
الحراس على تراثنا الروحى ، وعلى التعاليم السماوية الهادية المتقدمة للبشر والحياة .
فى وسط هذه التيارات المتدافعة المضطربة المتناقضة ، يخرج هذا التفسير
صوت هداية للناس ، ولسان حق يدعو إلى ما يدعو الإسلام وكتابه الكريم .
وتفسير تعاليم السماء ، المنزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فى
الكتاب الحكيم ، وتقريب أصولها ، وشرح أهدافها ، وتوضيح مراميها ،
وتقريب معانيها ؛ كل ذلك جهد مبذول ، أقدمه بين يدى هذا التفسير ، داعياً
الله عز وجل أن يهدى به الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم ، وما توفيق
إلا بالله ؟

تمهيد

(١)

كان المسلمون منذ بدأوا حياتهم الحافلة ، بعد أن انبثق نور الإسلام وبرغ على العرب فجر عهد جديد ، في كفاح ونضال وجهاد مستمر : حاربوا طغیان الأفراد والجماعات والشعوب فظفروا ظفراً مؤزراً ، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ، واكتسحوا الدول والأقطار ناشرين هداية الله بمؤيدين بروحه وأمنه ، حتى انتشر الإسلام في كل مكان ، وعم ضوؤه الآفاق . وكان هذا النصر العظيم معجزة كبرى بهرت الناس ، وحيرت المفكرين ، لأنه نصر غارق ، شمل جميع الميادين : الحرية والسياسة والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفكرية . ولينصرون الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ، الذين إن مكنتهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، ولله عاقبة الأمور ، فشملت الدولة الإسلامية أكثر أمم العالم المعروف آنذاك ، وكانت العواصم الإسلامية هي محاور السياسة العامة ، ومحط أنظار الناس ؛ والنظم الاقتصادية التي شرعها الإسلام كانت هي النظم السائدة بين جميع هذه الشعوب ، والثقافة الإسلامية كانت هي المنهل العذب الذي تروى إليه العقول والعيون ، ويستمد منه الناس ثقافتهم وعلومهم وقوانينهم وآدابهم ، والنظام الاجتماعي الذي وضعه الإسلام وكفل به التضامن الاجتماعي بين الأفراد والجماعات والطبقات ، وجعل النني والفقير والكبير والصغير والأمير والمعامل إخوة متحابين في الله ، هذا النظام الرائع هو الذي كانت تعلم بأن تحيا في ظلاله امبراطوريات كسرى وقصر وشارلمان ، والذي ارتمت في أحضانها كثير من البلاد والأمم ، وكذلك مناهج التفكير العامة وألوان الحضارة المشرقة عند المسلمين كانتا هما السائدتين في البلاد الخاضعة لنفوذ الإسلام . فوق أنهما من الآمال العزيرة التي كان يحلم بها وبالعيش في ظلها الملوك والأمراء والعلماء

والعامة في جميع الأقطار . هذا التقدم العظيم والروح الوثاب ، والنهضة الجبارة كان منشؤها الدين نفسه . وشريعة الإسلام بما اشتملت عليه من آداب ونظم وأخلاق ومثل وعادات ونواميس وأهداف ... فباتى الإسلام كانت هي السبب الأول في نشره وارتقاء الأمم في أحضانه .

(٢)

لقد حارب الإسلام الضعف بجميع صوره وألوانه .. حاربه في الفرد . فدعا إلى أن يكون المسلم قويا عزيزاً كما يقول الرسول الكريم : « المؤمن القوى خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف » ، ويقول : « اليد العليا خير من اليد السفلى » ، أى المعطى خير من السائل ، ودعا إلى العمل والجهاد في سبيل العيش : « هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » ، وقدم حرمه الأموال والأعراض : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله » .. وحاربه في المجتمع ، ليقضى على الرذائل والشرور ، وعاقب عليها عقاباً صارماً ، وأمر بشتى الفضائل الاجتماعية ، التى تكسب المجتمع قوة وأماناً وطهراً وخيراً ، وشرع قاعدة اجتماعية مثلى ، تصور لك آداب الإسلام وأصول دعوته ، وتبين لك إلى أى مدى كان التضامن الاجتماعى يسود الطبقات والجماعات في ظلال الإسلام ، وهى كما يقول الرسول الكريم : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ، وكما جاء في الأثر : « عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به » ، وهذا نظام اجتماعى أساسه حب مصلحة الغير ، والمحافظة على حقوق الناس وتعود الإيثار والبر والخير والرحمة والتعاون ، ومقت الإثرة ، وبهذا وثق الصلات بين الأغنياء والفقراء ، كما قضى على العصابات ، ونشر الإنصاف والعدالة والحق والمساواة بين الناس جميعاً ، ودعا الرأى العام الذى ربه على أصول دعوة الإسلام إلى أن يكون قوياً جريئاً ، لا يخشى في الله لومة لائم ، بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويقف في وجه الظلم والظفان . وحارب الضعيف في الأمة ، فجعل راعها هو القوام على حقوقها ، والأمين على مصالحها ، والذائد الحامى الذمار عن أحسابها

وشرفها وكرامتها ، والحاكم العادل الذى ينشر الأمن ، ويعيث الرحمة ، ويسوى بين الناس ، ويعطى كل ذى حق حقه . ودعا الناس - مع دعوته إلى تكوين الأخوة الإسلامية القوية - إلى إخوة إنسانية عامة شاملة ، لا فرق بين الأمم والناصر والعقائد والمذاهب ، « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » . وهذا كله هو السبب في مجد المسلمين الأولين وسيادتهم ، إذ آمنوا بهذه المبادئ . ونهجوا على طريقها في حياتهم وآدابهم وسلوكهم ، وهو السبب في انتشار الإسلام بسرعة خارقة للعادة في جميع الأقطار والأمصار . .

(٣)

وقد بدأ ميلاد الحضارة الإسلامية بعد ميلاد الإسلام بقليل ، وذلك حينما استقر الرسول ومحبه في المدينة ، وأخذ الاستقرار الروحى والأدبى والفكرى والاجتماعى ينتشر في جزيرة العرب ، وانتفع أهلها بتوجيههم - بفضل الإسلام - إلى الحق والخير . ثم جاء الخلفاء وملوك المسلمين الأوائل ، فتمهدوا هذا الغرس حتى نما وازدهر وأثمر . وتعددت مراكز الحضارة الإسلامية في العالم الإسلامى . وهذا هو التاريخ شاهد صدق على مدى ما بلغت دعشوق وبنداد والقاهرة وقرطبة وسواها من مدنية . ولقد تألفت أحياء الحضارة الإسلامية في شتى أرجاء العالم المعروف آنذاك ، وانتقلت من الشرق إلى الغرب عن طريق صقلية والأندلس ، وباختلاط الأوربيين والشرقيين في الحروب الصليبية وسواها . وإذا كان لكل حضارة مبادئ وأهداف ، تقوم عليها ولاجلها ، فإن الحضارة الإسلامية تقوم على مبادئ غالبة ، لم يصل إليها العقل البشرى من قبل ، ولم يستطع العالم في القرن العشرين أن يجاريها أو يتخذ مما يماثلها دستوراً له في الحياة . وهى مبادئ الإسلام ، وقبس من نور الله ، وراثت من حكمته ، والإنسان خليفة الله على الأرض ، وعليه لذلك أن يتجه بروحه وقلبه إلى الله وحده لا شريك له ، يعبدوه ويطيعوه . ويعمل بشرائعه ، ويعرفن أنه معه في كل مكان وحين ، يعلم السر وما هو أخفى ، « قل إن صلاتى

ونسكى ومحياى وماتى الله رب العالمين لاشريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . . ولا شك فى أن ذلك يكسب الإنسان صفاء فى العقيدة ، ونورا فى الصدر ، وطهرا فى القلب ، واعتزازا بالنفس والعمل الكريم ، ورضا بأحكام الله وقضائه . له مقاليد السموات والأرض ، ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر . لأنه بكل شئ عليم ، وينظر الإسلام إلى المجتمع - بجميع عناصره وطبقاته - على أنه أسرة واحدة متعاونة تعاونا وثيقا فى الحياة ، يعطف الغنى على الفقير ، ويحنو الكبير على الصغير ويدفع كل بالتي هي أحسن ، وهل أبلغ فى التعبير عن هذا التعاون المطلق والأخوة الكاملة من قول الله عز وجل : « إنما المؤمنون إخوة » وقول الرسول الكريم « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحنى والسهر » . والرأى يقيم العدل ويزن بالقسطاس ، ويسوى بين الناس ، ويستشير فى أحكامه أولى العقل والتفكير ، وينشر الأمن والسلام بين الرعية ، لا يقر له قرار حتى يأخذ كل ذى حق حقه ، ويقضى لكل ذى حاجة حاجته ، ويرد عن كل مظلوم ما لحقه من ظلم وطفيان . والعالم كله بشعوبه وعناصره وأديانه مجتمع واحد ، يكفل له الإسلام الأمن والسلام ، فى ظلال التعاون والمحبة والإخاء والتبادل الفكرى والعقل والروحى والمادى ، ويجب أن يعيش الناس أمة واحدة كما خلقهم الله ؛ كان الناس أمة واحدة فاختلَفوا ، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم . هذا فوق ما كفله الإسلام من شتى عناصر التقدم والحضارة الأدبية والروحية والمادية ، اللازمة لتقدم الجماعات ، ورفق الأمم والشعوب ، مما قضى على المهجية والوحشية فى عصور لم تعرف النور ولا الحضارة من قبل . والأهداف الأولى لهذه المبادئ كلها فى نظر الإسلام ، هى نشر أفسكار الحق والعدالة والحرية والمساواة والإخاء والشورى والتعاون والخير والمحبة والرحمة والسلام . ليعيش الناس جميعاً فى ظلال وحدة مجتمعة فى الأفكار والأهداف والمبادئ والغايات ، فى ظلال عالم موحد تسوده

الطمأنينة والأمن والسلم ، وفي حضرة مشتركة غايتها الإخاء بين الروح
والمادة والعقل والجسم، والواجب والحق والإيتار والإثرة .

(٣)

وفي مطلع هذا الجزء - الثامن - من كتاب الله الحكيم ، قف متأملين
متعجبين : لعظمة إعجاز القرآن الكريم ودفاعه عن عقيدة التوحيد ، وعن دين
الصفاء والسلام والإسلام ، ولجلالة حجته في إبطال الشرك وفي الرد على
المشركين ... إن الإسلام دين التوحيد والسلام ، وهو رسالة الله إلى البشرية
جميعاً ، وهذا القرآن ما هو إلا كتاب الرسالة ، ومعجزة الرسول ، وهو
تأييد إلهي لمحمد عليه السلام ولسالته .. وهنا في هذا التفسير تابع استجلاء
حقائق القرآن الكريم وأصوله في تقرير التوحيد ، وفي الدفاع عن
دين الله ، وفي حجة الشرك والمشركين .. ومن أصدق من الله حديثاً ،
وما توفيق إلا بآفه .

تفسير آيات الجزء الثامن

من كتاب الله الكريم

(١)

تمة سورة الأنعام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير آيات الربع الأول.

- ١١١ - وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ إِلَيْهِمُ الْمَلَأَكَّةَ وَكَلَّمَهُمُ التَّوْحَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْبُلُونَ.
- ١١٢ - وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ.
- ١١٣ - وَلِتَسْمَعِي إِلَيْهِ أَفْتِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ.

هذه الآيات الثلاث هي مطلع الربع الثامن الذي يشمل بعضا من سورة الأنعام وبعضا آخر من سورة الأعراف ، وسورة الأنعام كما سبق أن ذكرنا من السور المسكية الطوال ، وهي في حاجة للمشركون ، وفي إبطال الشرك ، وفي الرد على اقتراءات مشركي مكة وغيرهم ، وفي تقرير عقيدة التوحيد وإثباتها ، وهي سورة كلها دفاع عن الرسالة والرسول .

والآيات الثلاث هذه هي رد على اقتراعات المشركين وإبطالها ، وتفنيد لحججهم الواهية ، وأستلهم المتداعية ، قالوا : لو أنزل عليه ملك بالرسالة فضاهدناه وهو في صورته الملكية عيانا ، ورأيناه يبلغ الرسالة ، فقال الله عز وجل فيما سبق ، ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبينا عليهم ما يلبسون ، وقال عز وجل : ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ، وكلمهم بالهول والجماع لهم

الناس وغير الناس جميعا ، كي يعرفوا صدق الرسول وصواب الرسالة ، وليؤمنوا بالإسلام والقرآن ، ما كانوا يؤمنوا ، ولكن أكثر هؤلاء الناس جاهلون بمجول الحق ويمادونه ومن جعل شيئا عاداه وعانده ؛ والآية الثانية معناها أن الله عز وجل جعل لكل نبي أعداء من شياطين الإنس والجن ، يوسوس بعضهم لبعض ، ويوحى بعضهم إلى بعض ، ويموه بعضهم لبعض زخرف القول غرورا وباطلا وكذبا ، ولو شاء الله ما فعلوا ذلك .. فليتركم الرسول واقراءاتهم .. والآية الثالثة معناها أنه كما يوسوس بعض أعداء الرسول لبعض ويوحى بعضهم لبعض الأكاذيب من الكلام غرورا وباطلا ، فكذلك يفعلون تميل إلى أكاذيبهم واختلافاتهم قلوب الكافرين والمترددين . وليزدادوا رضاء وسرورا بهذه الأكاذيب ، وليختلفوا ما يختلفونه من الأباطيل والأوهام والكلام الموه في إبطال الرسالة .. يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة ..

« ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى ، كما اقترحوه ، وحشرنا ، أى جمعنا ، عليهم كل شيء قبلا ، قرىء أى بكسر القاف وفتح الباء أى معاينة ، أى فشهدوا بصدقك ، وقرىء بضم القاف والباء جمع قبيل أى فوجا فوجا ، ما كانوا ليؤمنوا ، لما سبق في علم الله ، إلا أن يشاء الله ، أى لكن إن شاء الله إيمانهم فيؤمنون ، لا يؤمنون في حال من الأحوال إلا في مشيئة الله تعالى إيمانهم ، ولكن أكثرهم يجهلون ، أى أنهم لو أوتوا بكل آية لم يؤمنوا فيقسمون بالله جهد أيمانهم على ما لا يشعرون ، ولذلك أسند الجمل إلى أكثرهم لأن بعضهم معاند ، مع أن مطلق الجمل يسمهم فيشمل المعاند ، أو لكن أكثر المسلمين يجهلون أنهم لا يؤمنون فيؤمنون نزول الآية طمعا ، وكذلك ، أى ومثل ما جعلنا لك أعداء من كفار الإنس والجن جعلنا لكل نبي ، أى من كان قبلك ، عدوا شياطين ، أى مرده وهو بدل من عدو الإنس والجن ، وفي هذا دليل على أن عبادة الكفرة للأنبياء بفعل الله تعالى وخلقهم ، يوحى ، أى يوسوس ، بعضهم ، أى للشياطين من النوعين ، إلى بعض زخرف القول ،

أى ما رموه من الباطل « غرورا ، أى لأجل أن يفرّجهم بذلك ، ولو شاء ربك ، لمعذبهم ، وما فعلوه ، أى هذا الذى أنبأك به من عداوتهم وما تفرع عنها ، فذرهم ، أى اترك الكفرة على أى حالة أنفقت ، وما يفترون ، من الكفر وغيره ، بما زين لهم ؛ وهذا قبل الأمر بالقتال ، ولتصني ، عطف على (غرورا) إن جعل علة ، أى ولتبل ملاقباً ، إليه ، أى الزخرف الباطل ، أفقده ، أى قلوب ، الذين لا يؤمنون بالآخرة ، أى ليس فى طبعهم الإيمان بها لأنها غيب وهم لبلادتهم واقفون مع وهمهم ، ولذلك استولت عليهم الدنيا التى هى من أصل الغرور ، أو المعنى : وليكون ذلك جعلنا لكل نبي عدواً ، وليرضوه ، أى الزخرف الباطل لأنفسهم ، وليفتروا ، أى يكتسبوا ، ما هم يفترون ، من الآثام فيعاقبوا عليها ، ونزل لما قال مشركو قريش للنبي صلى الله عليه وسلم : اجعل بيننا وبينك حكماً من آجبار اليهود وإن شئت من أساقفة النصارى لينبرنا بما فى كتابهم من أمرك .

١١٤ - أَفَنُفِرَ اللَّهُ أَجْنَى حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ يَتْلُمُونَ أَنَّهُ مُزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ .

١١٥ - وَتَوَسَّعَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبْدَل لِّكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

١١٦ - وَإِنَّ تَطْلُعَ أَكْثَرِ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَغْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ .

١١٧ - إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ .

هذه الآيات الأربع إنكار على المشركين ، وإبطال لشركهم ، ورد عليهم .

ومعنى الآية الأولى : ليتهم جعلوا الله حكما بينك وبينهم ليشهد لك بالرسالة وبالصدق ، ويشهد لهم بالكذب والباطل ، والله عز وجل قد شهد لك في القرآن ، وأكد رسالتك ، وأبطل كذبهم ، ولماذا هم بعد ذلك شاكون مترددون حائرون ؟ أيتنغون حكما غير الله ، أيريدون شاهدا آخر بعد أن أنزل الله عليك القرآن مفصلا ؟ وهؤلاء هم أهل الكتاب يعلمون أن ما أنزل إليك حق من عند الله ، ويعلمون صدقك وأنت رسول من عند الله ، فلا تبال أيها الرسول بكذب المشركين ولا تتردد وتشك في موقفك الصادق وموقفهم الخزي المشين .

والآية الثانية تؤكد أن الرسالة ماضية في طريقها ، وأن كلمات الله ووعده الحق بنصر محمد والمسلمين حق لا ريب ولا تبديل فيه والله يسمع ويعلم .. والآية الثالثة معناها أن أكثر الناس يعادون الرسالة ويضلون عن سبيل الله ، وأنه لا يصح أن يطيعهم الرسول ولا أحد من المسلمين ، لأنهم لا يتبعون إلا الأوهام والأباطيل وهم لا يعلمون شيئا إلا على الهمم والظن والأباطيل .. والآية الرابعة فيها تسلية للرسول وفيها تفويض الأمر إلى الله ، وأنه هو يعلم الضالين ويعلم المهتدين .. وأن أمر هؤلاء إلى الله ... يقول الله عز وجل في هذه الآيات الأربع الكريمة : « أفغير الله أبنتى حكما » ، وقد نزلت هذه الآية لما قال مشركو قريش للنبي : اجعل بيننا حكما من أحبار اليهود ومن شئت من أساقفة النصارى ليخبرنا عنك بما في كتبهم من أمرك « أفغير الله ، أى قل لهم يا محمد أفغير الله « أبنتى ، أى أطلب « حكما ، أى قاضيا بيني وبينكم » وهو الذى أنزل إليكم الكتاب ، أى القرآن المعجز ، وهو هذا القرآن الذى هو تبيان لكل شيء ، مفصلا ، أى مبينا فيه الحق من الباطل ، والذين آتيناهم الكتاب ، أى اليهود إنزاله من التوراة والإنجيل والزبور ، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ، أى بالصدق ، وعدمهم به من البشائر في كتبهم ما لا يحصى ، أو المعنى : لأنهم يعلمون أن القرآن منزل من الله بالحق لتقرير الأحكام ، وبيان كل شيء ، وتفصيل وجوه التشريعات ، وإنما وصف جميعهم بالعلم لأن أكثرهم

يعلمون ومن لم يعلم فهو متمكن من معرفة ذلك بأدنى تأمل ، وقيل : المراد
مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه « فلا تكونن » يا محمد « من
المتبرئين » أى الشاكين فى أن علماء الكتاب يعلمون أن هذا القرآن حق وأنه
منزل من عند الله ، وقيل : فلا تكونن فى شك عما قصصنا فيكون من باب
التحريض ، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشك قط ، وقيل : الخطاب وإن كان
فى الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن المراد به غيره ، أى فلا تكونن
أيها الإنسان السامع لهذا القرآن فى شك أنه منزل من عند الله لما فيه من
الإعجاز الذى لا يقدر على مثله إلا الله تبارك وتعالى « وتمت كلمات ربك »
أى بلغت الغاية أخباره وأحكامه ومواعيده « صدقا » فى الأخبار والمواعيد
لا يقدر أحد أن يبدى فى شئ منها طعنا « وعدلا » أى فى القضاء والأحكام
« لا مبدل لكلماته » بنقض أو خلف ، بل كل ما أخبرت به فهو كائن لا محالة
رضى من رضى وسخط من سخط ؛ وقيل : المراد بالكلمات القرآن لا مبدل
له لا يزيد فيه المخبرون ولا ينقصون ، وهو السميع ، لكل ما يقال « العليم »
بكل ما يفعل « وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله » أى
دينه وأكثر أهل الأرض كانوا على الضلالة ، وقيل : الأرض المراد بها مكة
وذلك أن المشركين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فى أكل الميتة ،
قالوا للمسلمين : إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فكيف تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون
ما قتل ربكم فزلت ، وقيل : لا تطعمهم فى اعتقاد أنهم الفاسدة فإنك إن تطعمهم
يضلوك عن سبيل الله أى يضلوك عن طريق الحق ومنهج الصدق ، ثم علل ذلك
بقوله « إن » أى لأنهم ما « يتبعون » فى مجادلتهم لك « إلا الظن » وهو ظنهم
أن آباءهم كانوا على الحق « وإن » أى ما « هم إلا يخبرون » أى يكذبون
على الله عز وجل فيما ينسبون إليه ، كاتخاذ الولد وجعل عبادة الأوثان وصلة
إليه وتحليل الميتة وتحريم البحائر ونحو ذلك « إن ربك هو » أى لا غيره
« أعلم » أى عالم « من يضل عن سبيله وهو » أى لا غيره « أعلم » أى عالم
« بالمهتدين » ، فيجازى كلامهم بما يستحقه .

١١٨ - فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ
مُؤْمِنِينَ .

١١٩ - وَمَالَكُمْ إِلَّا أَنْتُمْ كُلُّوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ
فَصَلَّ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ يَتَّبِعِ عِلْمُ إِنْ رَبِّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُنْتَدِينَ .

١٢٠ - وَذَرُوا ظَهْرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ
سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ .

١٢١ - وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ
الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَى أُولِيَآئِهِمْ لِيُحْدِثُواكُمْ وَإِنْ
أُتِيتُوهُمْ لَأَنْتُمْ لَشُرُكُونَ .

هذه الآيات الأربع فيها بيان لما يحل للإنسان أكله من الذبائح ، وهي
الذبائح التي ذكر اسم الله عليها عند ذبحها ، وفيها تحريم لأكل ما لم يذكر اسم
الله عليه ، وقد تضمنت تحذيرا شديدا من مخالفة ما أمر الله به ..

والمناسبة بين هذه الآيات وما قبلها أن الآيات السابقة فيها نهي عن اتباع
الذين يضلون عن سبيل الله ، فيحرفون الحلال ويحلون الحرام ، وما هنا
نهي عن متابعة هؤلاء المضلين في أمر الذبائح .. وقوله تعالى : « فكلوا مما ذكر
اسم الله عليه » ، والمعنى : كلوا مما ذكر اسم الله تعالى على ذبحه ولا تأكلوا مما
ذكر عليه اسم غيره أو مات حنف ألقه ، إن كنتم بآياته مؤمنين ، أى إن
كنتم محققين بالإيمان فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فإن الإيمان يقتضى استباحة
ما أحله الله تعالى واجتناب ما حرمه ، وما لكم ، أى فإى غرض لكم فى أن

لا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه ، من الذبايح ، وقد فصل ، أى بين ، لكم ما حرم عليكم ، بما ذكر في آية « حرمت عليكم الميتة ... » تفصيلا واضح البيان ظاهر البرهان ، إلا ما اضطررتم إليه ، أى ما حرم عليكم فإنه أيضا حلال حال الضرورة ، وإن كثيرا ، من الذين يجادلونكم في أكل الميتة ويحتجون عليكم في ذلك بقولهم : كيف تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكم ، ليضلون بأهوائهم ، أى بما تهوى أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها ، وقرأ أحصم بضم الياء والباقون بفتحها ، بغير علم ، يعتمدونه في ذلك ، وقيل : المراد بذلك عمرو ابن لحي لأنه أول من بحر البحار وسب السوائب وأباح الميتة وغير دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، وإن ربك هو أعلم بالمعتدين ، أى الذين تجاوزوا الحق إلى الباطل والحرام إلى الحلال ، وذروا ، أى اتركوا ، ظاهر الإثم وباطنه ، أى ما أعلنتم به وما أسررتم من الذنوب كلها ، وقيل : المراد بظاهر الإثم أفعال الجوارح وباطنه أفعال القلوب ، فيدخل فيه الحسد والكبر والعجب وإرادة الشر للمسلمين ونحو ذلك ، ، إن الذين يكسبون الإثم ، في الدنيا بارتكاب المعاصي ، سيجزون ، في الآخرة ، بما كانوا يفترون ، أى يكسبون . وظاهر هذا النص يدل على عقاب المذنب ، ومذهب أهل السنة أنه إذا لم ينب فهو وفق مشيئة الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه بفضله ، أما إذا تاب من الذنب توبة صحيحة فلا عقاب عليه ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه ، قال ابن عباس : الآية في تحريم الميتة وما في منها من المنخقة وغيرها ، وقال عطاء : الآية في تحريم الذبايح التي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام . واختلف العلماء في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله تعالى : فذهب قوم إلى تحريمها سواء تركت التسمية عمدا أم نسيانا ، وهو قول ابن سيرين والشعبي ، واحتجوا بظاهر الآية : وذهب قوم إلى حلها مطلقا ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وهو قول الشافعي وأحمد ؛ وذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عمدا لم تحل أو ناسيا حلت وهو مذهب مالك ، ومن قال بالإباحة مطلقا ، قال : المراد من الآية الميتات وما ذكر عليه غير اسم

الله ، بدليل قوله تعالى « وإنه لفسق » ، أى ما ذكر عليه اسم غير الله كما قال تعالى في آخر السورة « قل لا أجد فيما أوحى لى محرماً ، لى قوله « أو فسقا أهل لغير الله به » ، والضمير فى « إنه » يرجع لى « ما » ، ويجوز أن يكون للأكل الذى دل عليه لا تأكلوا ، واحتجوا أيضاً فى إباحتها بما روى البخارى فى صحيحه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قالوا يا رسول الله : إن هنا أقواما حديث عهدم بشرىك يأتوننا بلحم فلا ندرى أيدكرون اسم الله عليه أم لا ؟ قال : اذكروا أتم اسم الله وكلوا ، فلو كانت التسمية شرطاً للإباحة لكان الشك فى وجودها مانعاً من أكلها كالشك فى أصل الذبح ، وإن الشياطين ليوحون ، أى يوسوسون ، لى أوليائهم ، من الكفار ، ليجادلوكم فى تحليل الميتة يقولهم يأكلون ما قتلتم أتم وجوارحكم وتدعون ما قتله الله ، وهذا يؤيد التأويل بالميتة ، وإن أطعموهم ، أى باستحلال ما حرم ، وإنكم لمشركون ، أى مثلهم فى الشرك ، قال الزجاج : فيه دليل على أن كل من أحل شيئاً مما حرم الله أو حرم شيئاً مما أحل الله فهو مشرك .

١٢٢ - أَوْ مَنْ كَانَ مِنِّي فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

١٢٣ - وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِينَ لِيَتَذَكَّرُوا فِيهَا وَمَا يَتَذَكَّرُونَ إِلَّا بَأْسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ .

١٢٤ - وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا إِنَّا تُومِنُ حَتَّىٰ نُؤَاتِي مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ .

١٢٥ - فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّمُّ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرُّجُسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

١٢٦ - وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ .

هذه الآيات الخمس في تمجيد رسالة الإسلام وجلالها وأثرها في بعث العرب وإنقاذهم وهدايتهم ، وفي التنديد بالمعارضين للإسلام ولمحمد عليه السلام والمشركين وبالخاقدين عليه وعلى رسالته ؛ وفيها إنذار لهُؤُلاءِ وهؤلاء ممن وقفوا في سبيل دعوة الإسلام حجر عثرة ، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ، ولو كره الكافرون . وفيها كذلك بيان توفيق الله لمن شرح صدورهم بالإسلام ، وغضبه على من عاندوا محمداً ودعوتهم . والإسلام صراط مستقيم ، وسبيل واضح لا ضلال فيه ولا حيرة ، وهو دين تقبله العقول ، وتدعو إليه الفطرة الإنسانية ، وهو دين الله القويم ، وصراطه المستقيم ، وكفى به ديناً وبالقرآن كتاباً منزلاً من السماء . . يقول الله تعالى : « أَوْ مِنْ كَانَ مِثْلَهُ أَى بِالْكَفَرِ » فأحييناه ، أَى بالإيمان ، وإنما جعل الكفر موتاً لأنه جعل الإيمان حياة ، لأن الحى صاحب بصيرة يهتدى به إلى رشده ، ولما كان الإيمان يهتدى إلى الفوز العظيم والحياة الأبدية ، شبه الله عز وجل بالحياة ، وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس ، أَى يقتصر به الحق من غيره وهو الإيمان ، وقال قتادة : هو كتاب الله القرآن فهو آيات من الله مع المؤمن بها يعمل وبها يأخذ ، وبها يقتضى « كن مثله » أَى كن هو « فى الطلقات » جمع ظلمة والمراد بها الشدة أو الحيرة أو نفس الظلام « ليس بخارج منها » وهو الكافر ، أَى ليس مثله ، وقد نزلت هذه الآية فى حمزة بن عبدالمطلب رضى الله تعالى عنه وأبى جهل بن هشام ، وذلك أن أباهم رعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئت

فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من صيده ويده قوس ، وحمزة لم يؤمن
بعد فأقبل غضبان حتى علا أبا جهل بالقوس ، وهو يقول : يا أبا يعلى أما ترى
ما جابه ؟ سفه عقولنا وسفه آلهتنا وخالف آبا.نا ؟ فقال حمزة : ومن أسفه
منكم ؟ تعبدون الحجارة من دون الله ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
رسول الله ، وقيل : في عمر بن الخطاب أو عمار بن ياسر وأبي جهل ، كذلك «
أى كازين للتومنين إيمانهم » زين للكافرين ما كانوا يعملون ، أى من الكفر
والمعاصي ، قال أهل السنة : المزين هو الله تعالى ويدل عليه قوله تعالى « زيننا
لهم أعمالهم » ، وقالت المعتزلة : المزين هو الشيطان ورد بالآية المذكورة
« وكذلك ، أى كما جعلنا فساق مكة أكابرها » جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها
أى عظماءها ، وأكابر جمع أكبر جمع كأفضل وأفاضل ؛ وذلك سنة الله تعالى
أنه جعل فى كل قرية أتباع الرسل ضعفاء كما قال فى قصة نوح « أتؤمن لك
واتبعك الأردلون » ، وجعل فساقهم أكابرهم « ليذكروا فيها » بالصد عن
الإيمان وذلك أنهم جلسوا على طريق مكة أربع نفر ليصرفوا الناس عن
الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقولون لكل من يقدم : إياكم وهذا الرجل
فإنه كاهن ساحر كذاب ، فكان هذا مكرمهم « وما يذكرون إلا بأنفسهم ، لأن
وباله يحيق بهم » وما يشعرون ، أى وما لهم نوع شعور بذلك ، وإذا جاءتهم
أى أهل مكة « آية » على صدق النبي صلى الله عليه وسلم « قالوا لن تؤمن » به
« حتى توفى مثل ما أوفى رسل الله ، أى من النبوة ، وذلك أن الوليد بن المغيرة
قال للنبي صلى الله عليه وسلم : لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك لأنك
أكبر منك سنا وأكثر منك مالا ، فزلت ؛ وقال مقاتل : نزلت فى أبي جهل
حين قال : زاحمنا بنى عبد مناف فى الشرف حتى إذا صرنا كفرنسى رهان
قالوا : منا نبي يوحى إليه والله لا نرضى إلا أن يأتينا يوحى كما يأتيه ، وقوله تعالى
« الله أعلم حيث يجعل رسالته » استئناف للرد عليهم ، بأن النبوة ليست بالنسب
والمال ، وإنما هى بفضائل نفسانية يخص الله بها من يشاء من عباده فيجتبى
لرسالاته من علم أنه يصلح ، أى يعلم الموضع الصالح لوضعها فيه فيضعها ،

وهؤلاء ليسوا أهلها ، سيصيب الذين أجمعوا ، بقولهم ذلك ، صغار ، أى
خذل وهران ، عند الله ، يوم القيامة ، وقيل تقديره : من عند الله ، وعذاب ،
أى مع الصغار ، شديد ، أى فى الدنيا بالقتل والأسر فى والآخرة بالنار ، بما
أى بسبب ما كانوا يعمرون ، من صدم الناس عن الإيمان وطلبهم
عالمًا يستحقونه ، فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، بأن يقذف فى
قلبه فورًا يصنّيه ويهديه إلى الحق وبقيله ، ولما نزلت هذه الآية سئل رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن شرح الصدر فقال : نور يقذفه الله فى قلب المؤمن
فيشرح له قلبه وينفّس ؛ قيل - فهل لذلك أمانة ؟ قال : نعم الإجابة إلى دار
الخلود ، والتجافى عن دار الفروع ، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت ومن
يرد ، أى الله ، أن يضله يجعل صدره ضيقًا ، أى عن قبول الإيمان حتى لا يقبله ولا
يدخل فيه « حرجًا » بكسر الراء أى شديد الضيق وقرئ بالفتح وصفًا للصدر ،
وفى الآية دليل على أن جميع الأشياء بمشيئة الله وإرادته حتى إيمان المؤمن
وكفر الكافر ، كأنما يصعد فى السماء ، أى يشق عليه الإيمان كما يشق عليه
الصعود إلى السماء ، شبه ضيق صدر الكافرين بالإسلام بمن يزاول ما لا
يقدر عليه ، كذلك ، أى مثل ما جعل الله الرجس على من أراد ضلاله من
أهل هذا الزمان ، يجعل الله الرجس ، أى العذاب والشيطان أى يسلطه ، على
الذين لا يؤمنون ، وقال الزجاج : الرجس فى الدنيا اللعنة وفى الآخرة العذاب
« وهذا ، أى الدين الذى أنت عليه يا محمد » صراط أى طريق « ربك مستقيم »
لا عوج فيه « قد فصلنا ، أى بينا » الآيات لقوم يذكرون ، أى يتفكرون فيعلون
أن القادر على كل شيء هو الله عز وجل وأن كل ما يبحث من خير أو شر
فهو بقضائه وخلقته وأنه تعالى عالم بأحوال العباد ، حكيم عادل فيما يفعل بهم
وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون .

وإلى هنا ينتهى الربع الأول من الجزء الثامن من القرآن الكريم ، وقد
اختصر هذا الربع على الأصول الجلية الآتية :

١ — إن مشركي مكة يقاومون دعوة الإسلام دون سبب معقول إلا استجابة لنداء الشر والعصية والكبرياء .. ومهما أجيوا إليه من مطالب واقتراحات فلن يؤمنوا ، ولو نزل عليهم ملك من السماء يحمل في يده رسالة من الله عز وجل بصحة رسالة محمد عليه السلام وصدقه ؛ وكذلك لو نطقت الموق ، فحدثهم بصدق محمد الرسول ، أو اجتمع إليهم من كل شيء جماعات كثيرة تحدثهم بأن الإسلام دين الله الحق ، وأن محمدا خاتم الرسل والنبين ، وأن القرآن نزل من الله .. إن هؤلاء المشركين هم أعداء الرسالة ، ولكل رسول خصومه من الإنس والجن ، يزين بعضهم لبعض زخرف القول باطلا وكذبا وغرورا وأساطيرا وأوهاما ملفقة ، انقراء على الرسول والرسالة وعلى الله عز وجل ، عما ينفثونه من سمومهم ودعائياتهم الكاذبة ضد الإسلام ومحمد عليه السلام ، ليستميلوا به إليهم قلوب الجماهير وعامة الناس حتى ؛ لا يؤمنوا بدين ، ولا يصدقوا رسولا ؛ ولو كانوا يريدون المخاصمة الشريفة ، وبيّنون حكم الله على صحة رسالة محمد عليه السلام وصدقه لاكتفوا بشهادة الله عز وجل له بالصدق والحق وبأنه منزل من عند الله عز وجل .. وهذا الحكم وتلك الشهادة نطق بهما القرآن الكريم .. كما أن أهل الكتاب يعرفون صدق الرسالة والرسول .

٢ — إن الإسلام مؤيد دائما بنصر الله ، وقد تمت آياته ، وتم وعد الله له بالفوز والنصر دائما أبدا ، ولا مبدل لكلمات الله وهو السميع العليم .. كما انتهى وتم وعده لرسوله العظيم ياهلاك هؤلاء المشركين والقضاء عليهم وعلى ما كانوا يستقذون ..

٣ — الجماهير وعامة الناس وأكثر من في الأرض دائما تسير وراء الضلال وتؤمن به وتعتقد فيه ، والرسول يجب أن يخالفهم ويقاومهم لأنهم لا يتبعون إلا الظنون والأوهام ، والله عليم بأباطيلهم وأكاذيبهم ، وهو أعلم بالمهتدين .

٤ - الذبائح كل ما ذكر اسم الله عليه منها فهو حلال ، وأكله جائز ، أما ما لم يذكر اسم الله عليه فلا يحل أكله ، ولا يجوز تناوله ، مهما قال المشركون والجاهلون .

٥ - لا يستوى من اهتدى بهدى الله ، وآمن بدينه ، واستضاء بنوره ، ومن ظل على الشرك والباطل وقاوم دعوة الإسلام وجدها ، فهؤلاء المشركون سيظلون في الظلمات ليسوا بخارجين منها ، وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون .

٦ - وفي كل أمة لا بد من وجود هذه الطبقة المترفة الكبيرة المؤمنة بمبادئ الطغيان والوحشية والنهب وأكل أموال الناس بالباطل ، وهذه الطبقة في كل أمة هي التي تقاوم دائماً دعوات الحق ، وتصد عن سبيل الله ودينه ، وتدعو إلى الكفر والشرك والإثم ؛ وهؤلاء مهما فعلوا ومكروا ، فإنما يمحرون على أنفسهم وما يشعرون .. بل إن هؤلاء قد ملأوا الحقد قلوبهم ، حتى زعم بعضهم أنه كان أولى من الرسول والرسالة ، وأنه لا يؤمن بشيء حتى يرحى إليه مثل ما أوحى للرسول ، ونفى أن الله عز وجل يعلم أين يضع رسالته ، وسيصيبهم صغار من عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمحرون .. وإن الذين فقههم الله وشرح صدرهم للإسلام هم الذين يؤمنون ، أما هؤلاء المشركون فصدورهم ضيقة حرجية ، بما ملأهم من الغرور والكبرياء ، حتى كأنهم يطلبون الصعود في السماء ، ومثل هؤلاء لا يؤمنون بدين ، ولا يقبعون رسولا ..

٧ - الإسلام هو صراط الله المستقيم ، وهو دينه القويم ، والقرآن الكريم قد فصل الله عز وجل فيه الآيات لمن يريد أن يتذكر وأن يتعظ وأن يؤمن بالحق ويدعو إليه ، والله على كل شيء حسيب .

الرَّيْعَ الثَّانِي

١٢٧ - لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ بِهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

١٢٨ - وَيَوْمَ يَخْرُجُ هُمْ أَجْمَعًا يَمْشُرُ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنْ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ .

١٢٩ - وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ .

١٣٠ - يَمْشُرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْنَاهُمْ حَيَاتِهِ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ .

١٣١ - ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ .

١٣٢ - وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ .

١٣٣ - وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ بِمَن يَبْدَلُكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخِرِينَ .

١٣٤ - إِنْ مَا تَوَعَّدُونَ لَأَتِي وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ .

١٣٥ - قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ عَذَابٍ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ .

هذه الآيات التسع الكريمة ينتدى بها الربيع الثاني من هذا الجزء من القرآن الكريم . . وفيها يذكر الله عز وجل في الآية الأولى أن المؤمنين والذين يتذكرون ويتعظون بآيات الله لهم دار السلام عند الله ، والله عز وجل وليهم في الدنيا والآخرة بسبب أعمالهم الصالحة ، وعقيدتهم الطيبة ، أما الآية الثانية فتمثل حوار الناس والشياطين في الآخرة أمام الله عز وجل عند الحساب ، يقول الله عز وجل لهؤلاء الشياطين : قد استكثرتم من الإنس وأضلتموهم حتى ضلوا عن سواء السبيل ، ويقول أتباعهم من البشر ندما : قد انتهى الأمر وجاء المصير وحل العذاب ، ويقول لهم الله عز وجل : النار مثواكم جميعاً خالدين فيها إلا ما شاء الله .. وفي الآية الثالثة يقرر الله عز وجل أن هؤلاء الضالين والضالين كان بعضهم أولياء بعض في الضلال والبهتان والشرك العظيم . وفي الآية الرابعة يوضح الله عز وجل هؤلاء وهؤلاء جميعاً من الإنس والجن لعدم إيمانهم برسالات السماء ، وشهدوا على أنفسهم أمام الله بالكفر والشرك والإثم العظيم . وفي الآية الخامسة يقرر الله عز وجل أنه لا يهلك أمة ولا أحداً بظلم ، ولا يمس شعباً من الشعوب بالعذاب إلا بعد أن يعث إليه رسولا . وفي الآية السادسة يذكر الله عز وجل أن هؤلاء المشركين لكل منهم منزلة في الكفر ودرجته في الشرك ، ولهم بسبب ذلك منزلتهم من عذاب الله في الآخرة .. وفي الآية السابعة تهديد من الله عز وجل لمشركي مكة بأنه قادر على أن يذهبهم ويهلكهم ويستخلف من بعدهم ما يشاء . وفي الآية الثامنة يقرر الله عز وجل أن وعيد الله ووعدته حق وصدق ، وأن الله لا يسيء أحداً في الأرض ولا في السماء . وفي الآية التاسعة يذكر الله عز وجل أنه سترك كل

إنسان يعمل ما يشاء وكما يريد ، فأمام كل أحد عذاب الله وأمامه انتقامه الشديد . .

قوله تعالى « لهم ، أى للمتذكرين ، دار السلام » هى الجنة وأصافها لنفسه فى قول جميع المفسرين ، - فإن السلام كما قال الحسن هو الله تعالى - تشريفا لها ، أو أن المعنى : تحيتم فيها سلام ، أو أراد بها دار السلامة وعند ربهم ، أى ذخيرة لهم عنده لا يعلم كتبها غيره وهو وليهم ، أى المتكفل بتولى أمورهم ولا يكلمهم إلى أحد سواه . بما ، أى بسبب ما كانوا يعملون ، من الأعمال الصالحة التى كانوا يتقربون بها إليه فى الدنيا . . « ويوم » أى اذكر يا محمد يوم « نحشرهم » أى الخلق « جميعا » أى لا تترك منهم أحدا « يا معشر الجن » فيه حذف تقديره : ويقال لهم يا معشر الجن ، والمعشر الجماعة ؛ والمراد من الجن الشياطين « قد استكثرتم من الإنس » أى من إضلالهم وإغوائهم حتى صار أكثرهم أبنائكم وقال أولياؤهم ، أى الذين أطاعوهم « من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض » أى انتفع الإنس بزيين الجن لهم الشهوات ، كما انتفع الجن بطاعة الإنس لهم ، وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا ، أى إن ذلك الاستمتاع كان إلى أجل معين ووقت محدود ثم ذهب وبقيت الحسرة والندامة ، قال الحسن : الأجل الموت ، وقيل : هو وقت البعث للحساب فى القيامة « قال ، الله تعالى على لسان الملائكة لؤلؤة الذين استمتع بعضهم ببعض من الجن والإنس » : النار مثواكم ، أى ماوأكم « خالدن فيها » أى إلى مالا آخر له من الزمن ، فالجزاء من جنس العمل « إلا ما شاء الله » أى من الأوقات التى يخفف فيها العذاب عنهم ، وقيل : إلا ما شاء الله قبل الدخول ، قد رمة بعثهم ووقوفهم للحساب . وقال ابن عباس : الاستثناء يرجع إلى قوم سبق علم الله أنهم يسلبون فيخرجون من النار ، قال البيهقي : (ما) بمعنى (من) على هذا التأويل « إن ربك حكيم » فى صنعه « عليهم » هو أقب أمور خلقه وما هم صائرون إليه « وكذلك » أى كما تمتنع عصاة الإنس والجن بعضهم ببعض « نولى » من الولاية « بعض الظالمين بعضا » أى على بعض ، روى عن ابن عباس فى تفسيرها هو أن الله

تعالى إذا أراد بقوم خيرا ولى أمرهم خيرا وإذا أراد بقوم شرا ولى أمرهم شرارهم ، بما ، أى بسبب ما ، كانوا يكسبون ، من الكفر والمعاصي ، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ، أى من مجموعكم وهم الإنس ، إذ الرسل منهم خاصة ، ولكن لما جمع الجن والإنس في الخطاب صح ذلك ، ونظيره قوله تعالى « يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » ، فإن ذلك يخرج من الملح دون العذب أو أن رسل الجن نذرهم الذين يسمعون كلام الرسول فيبلغون قومهم كما قال تعالى : « وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن ، الآية ، وتعلق بظاهر الآية قوم فقالوا : بعث إلى كل من الثقلين رسل من جنسهم وهو الصحيح في رأى ، يتصون عليكم آياتي ، أى يخبرون بما أوحى إليهم من آياتي الدالة على توحيدى وتصديق رسلى ، وينذرونكم لقاء يومكم هذا ، أى ويحذرونكم لقاء عذاب الله فى يومكم هذا يوم القيامة ، قالوا شهدنا على أنفسنا ، أى اعترفنا بأن الرسل قد أتتهم وبلغتهم رسالات ربهم وأنذروهم لقاء يومهم هذا وأنهم كذبوا الرسل ولم يؤمنوا بهم ، وذلك حين شهدت عليهم جوارحهم بالشرك والكفر ، قال الله تعالى « وغرتهم الحياة الدنيا ، أى إنما كان ذلك بسبب أنهم غرتهم الحياة الدنيا ومالوا إليها ، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ، أى فى الدنيا وقد أفرأوا على أنفسهم بالكفر فى هذه الآية وجحدوا فى آية أخرى وهى قولهم « والله ربنا ما كنا مشركين ، لتفاوت الأحوال والمواطن فى ذلك اليوم المتناول ، فيقرون فى بعضها ويحجدون فى بعض آخر ، وكرر شهادتهم على أنفسهم لأن الأولى حكاية لقولهم : كيف يقولون وكيف يعترفون والثانية ذم لهم على سوء نظرهم وخطأ رأيهم ، فإنهم أقبلوا على الدنيا ولذاتها وأعرضوا عن الآخرة حتى كان عاقبة أمرهم أن أفرأوا بالشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام تحذيرا للسامعين عن مثل أحوالهم ، ذلك ، أى إرسال الرسل ، أن ، لأجل أن ، لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ، أى بسبب ظلم ارتكبوهم ، وأهلها غافلون ، أى لم تصلهم رسالة رسول يبين لهم ، ولكل ، أى من العالمين بطاعة أو معصية الله ، درجات ، أى جزاء ، بما عملوا ، أى من خير وشر ، إن كان خيرا

غير وإن كان شرافتر ، وإنما سميت درجات لتفاضلها في الانخفاض كتفاضل الدرج ، وما ربك بغافل عما تعملون ، أى عن شئ يعمل أحد من الفريقين بل هو عالم بكل شئ من ذلك وما يستحقه العامل من ثواب أو عقاب ، وربك التنى ، أى التنى المطلق ، التنى عن كل عابد وعبادة فليعمل العاملون فكل عامل إنما يعمل لنفع نفسه أو ضررها ، ذو الرحمة ، أى المتجاوز عن خلقه ، فن رحمته إرسال الرسل وتأخير العذاب عن المذنبين لعلمهم يتوبون ويرجعون ، إن يشاء يذهبكم ، يا أهل مكة بالإهلاك ، ففيه وعيد وتهديد لهم ، ويستخلف من بعدكم ، أى بعد إهلاككم ما يشاء ، أى خلقا غيركم أمل وأطوع منكم ، كما أنشأكم من ذرية ، أى نسل وقوم آخرين ، أذهبهم لم يكونوا على مثل صفتكم من الشرك والضلال . ولكنه أبقاكم رحمة لكم ، إنما توعدون ، من بجى الساعة . والبحث بعد الموت والحشر للحساب يوم القيامة ، لآت ، لا محالة ، وما أتم بمعجزين ، أى فائزين عذابنا ، قل ، يا محمد لقومك من كفار قريش ، يا قوم اعملوا على مكاتكم ، أى حالتكم التى أتم عليها ، إني عامل ، على حالى التى أنا عليها ، والمعنى : اثبتوا على كفركم وعداوتكم لى قان ثابت على الإسلام وعلى مصابرتكم ، والتهديد بصيغة الأمر مبالغة فى الوعيد ، فسوف تعملون ، غدا فى القيامة ، من تكون له عاقبة الدار ، أى العاقبة المحمودة فى الدار الآخرة أنحن أم أتم ، إنه لا يفلح ، أى يسعد ، الظالمون ، الكافرون .

١٢٦ - وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ .

١٢٧ - وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ يُرِيدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

مَا فَعَلُوهُ فَقَذَرْنَاهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ.

١٣٨ - وَقَالُوا هَذِهِ أَنْتُمْ وَحَرَّتْ حِجْرُ لَا يَنْفَعُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ
بِرَعْمِهِمْ وَأَنْتُمْ حُرِّمْتُمْ عَلَيْهَا وَأَنْتُمْ لَا يَذْكُرُونَ أَنْتُمْ
أَلَّهِ عَلَيْهَا أَفْتَرَاءَ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

١٣٩ - وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْتُمْ خَالِصَةً لِّذِكْرِنَا وَنَحَرُّمُ
عَلَى آزُوجِنَا وَإِن يَكُن مِّثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْهُمْ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.

١٤٠ - قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا
مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ.

خمس آيات كريمة أخرى في الرد على المشركين ، وإبطال عقائدهم وعاداتهم
وشرائعهم .. ففي الآية الأولى تنديد بما صنعوه من جعلهم لأهلهم نصيباً مما
خلق الله من الحرث والأنعام ، ويتحكم الله عز وجل بهم بعد ذلك في جورهم
في حكومتهم وفي قسمتهم . وفي الآية الثانية يندد الله عز وجل بالمشركين
كذلك فيما كانوا يصنعون من قتل أولادهم ، ووأد بناتهم ، مخافة الفقر
والإملاق ، وفي الآية الثالثة والرابعة كذلك تنديد بما صنعوه في الحرث
والأنعام افتراء على الله وشركاء به . وفي الآية الخامسة بيان لخسرانهم وضلالهم
البعيد في قتل أولادهم ، وفي بعض أحوالهم الأخرى .. فالآيات الخمس كلها
هي في السخرية بالمشركين ، والتنديد بصنيعهم وإبطال كثير من عاداتهم
وتعاليدهم وشرائعهم الكاذبة المختلفة ، التي ضلوا بها وأضلوا عن سواء السبيل .
يقول الله عز وجل في هذه الآيات الخمس الكريمة .. وجعلوا ، أي كفار

مكة . فـ بما ذرأ ، أى خلق ، من الحرث ، أى الزرع ، والأنعام نصيبا فقالوا
هذا لله برعهم وهذا شركائنا ، وذلك أن المشركين كانوا يجعلون لله من
حرثهم وأنعامهم وثمارهم وسائر أموالهم نصيبا وللأوثان نصيبا ، فما جعلوه
لله صرفوه إلى الضيفان والمساكين وما جعلوه للأصنام أتفقوه على الأصنام
وخدمها ، فإن سقط شيء من نصيب الأوثان فيها جعلوه لله ردوه إلى الأوثان ،
وقالوا : إنها محتاجة ؛ وكان إذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه لله لم يبالوا به
وإذا هلك شيء مما جعلوه للأصنام وضعوا بدله مما جعلوه لله ، فذلك هو معنى
قوله تعالى : فما كان لشركائهم ، أى ما جعلوه لها من الحرث والأنعام ، فلا
يصل إلى الله ، أى إلى جهته فلا يعطونه المساكين ولا ينفقونه على الضيفان
وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ، وفى قوله تعالى : « بما ذرأ » تنبيه على
فرط جهالتهم فإنهم أشركوا الخالق فى خلقه جهادا لا يقدر على شيء ثم
رجعوه عليه بأن جعلوا الزاكي له ؛ وفى قوله تعالى « برعهم » تنبيه على أن
ذلك مما اخترعوه ولم يأمرهم الله تعالى به « ساء » أى بش « ما يحكمون »
أى حكمهم هذا وكذلك ، أى ومثل ما زين لجميع المشركين تضيق أموالهم
والكفر برعهم شركاؤهم « زين لكثير من المشركين قتل أولادهم » خشية
الإملاق « شركاؤهم » من الجن أو من السدنة أى الخدمة « ليردوهم » أى
ليهلكوهم بذلك القتل الذى أمرهم به والإرداء فى اللغة الإهلاك ، وقال
ابن عباس : ليردوهم فى النار ، وليلبسوا ، أى وليخطبوا ، عليهم دينهم ، قال
ابن عباس : ليدخلوا عليهم الشك فى دينهم وكانوا على دين إبراهيم وإسماعيل
عليهما السلام فوضعوا لهم هذه الأصنام وزينوها لهم « ولو شاء الله » عصمة
هو لا من ذلك الفيسح الذى زين لهم « ما فعلوه » لجميع الأشياء بمشيئته وإرادته
« فذرهم » أى أتركهم يا محمد وما يفترون ، أى وما يختلفون من الكذب
على الله فإن الله لهم بالمرصاد ، وفى ذلك تهديد لهم وقالوا ، أى المشركون سفها
وجها « هذه » إشارة إلى جزء من أموالهم عينوها لآلهتهم « أنعام وحرث
حجر » أى حرام محجور عليها لا يصل أحد إليها « لا يطعمها » أى لا يأكل

منها ، إلا من نساء ، أى من خدمة الأوثان والرجال دون النساء ، برعهم ، أى لا حاجة لهم فيه ، وأنعام حرمت ظهورها ، فلا يركبونها كالبحار والسواحب والحواشي ، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ، أى عند ذبحها ، وإنما كانوا يذكرون عليها اسم الأصنام ، وقيل : لا يحجون عليها ولا يركبونها لفعل خير ، لأن العادة لما جرت بذكر الله على الخير ذم هؤلاء على ترك فعل الخير ونسبوا ما فعلوه إلى الله تعالى ، افتراء عليه ، أى اختلاقا وكذبا أنه أمرهم بها ، سيجزيهم ، أى بوعده صادق لا خلف فيه ، بما ، أى بسبب ما ، كانوا يفترضون وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام ، وهى البحار والسواحب ، خاصة لذكورتها ، أى خاصة بهم دون الإناث كما قال تعالى ، ومحرم على أزواجنا ، أى النساء ، وحذف الهاء من (عمره) إما حملا على اللفظ أو تخفيفا ، لأن المراد بمخالصة المبالغة ، وإن يكن ، أى ما فى بطونها ، مية فهم فيه شركاء ، أى الذكور والإناث فيه سواء ، أى إن ما ولد منها حيا فهو للذكور دون الإناث وما ولد منها ميتا أكله الذكور والإناث جميعا ، سيجزيهم ، الله ، وصفهم ، أى سيكافئهم على وصفهم بالكذب على الله بالتعطيل والتحريم ، لأنه ، أى الله ، حكيم ، فى صنعه ، عليم ، بخلقه ، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها ، أى جهلا ، بغير علم ، نزلت فى ربيعة ومضر وبعض العرب من غيرهم كانوا يدفنون البنات أحياء مخافة السبي والفقر ، وكان بنو كنانة لا يفعلون ذلك ، وكان هؤلاء الوائدين قد نسوا أن الله هو رازق أولادهم لا هم ، لأن الجهل كان غالبا عليهم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذا سموا جاهليين ، وسبب هذا الخسران أن الولد نعمة عظيمة ، أنعم الله تعالى بها على الوالد ، فإذا تسبب فى ضياع هذه النعمة وإبطالها فقد استوجب الندم وخسر فى الدنيا والآخرة : أما خسارته فى الدنيا فقد سعى فى نقص عبده وإزالة ما أنعم الله تعالى به عليه ، وأما خسارته فى الآخرة فقد استوجب بذلك المذاب العظيم ، وحرموا ما رزقهم الله ، وتفضل به عليهم رحمة لهم من تلك الأنعام والغلات بنير شرع ولا تقع بوجه من الوجوه فى موضعها ، افتراء ، أى كذبا

وتعمدا للكذب والبهتان ، على الله ، والجراة على الله والكذب عليه من أعظم الذنوب والكبائر ، ولهذا قال تعالى : قد ضلوا ، أى فى فعلهم ، وبعدوا عن الحق والرشاد ، وما كانوا مهتدين ، لى طريق الحق والصواب فى فعلهم ، روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرا ما فوق الثلاثين ومائة فى سورة الأنعام ، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها ، لى قوله ، وما كانوا مهتدين ، ، وروى عن مهدي بن ميمون أنه قال : سمعت رجلا من الجاهلية يقول : كنا نعبد الحجر ، فإذا وجدنا حجرا أحسن منه ألقيناه وأخذنا الآخر ، وإذا لم نجد حجرا جمعنا حفنة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به فإذا جاء شهر رجب فكلنا متصل الأسنة فلا ندع رعا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه فألقيناه فى شهر رجب .

* * *

وهذه هى نهاية الربع الثانى من هذا الجزء الكريم . . وقد تضمن هذا الربع أصولا جليلة فلتنصها فيما يلى :

١ - للمؤمنين والذين يتذكرون الله وشريعته دار السلام عند الله فى الآخرة ، وهو وليهم وقاصرهم ، وهم المشمولون برعايته دائما بسبب ما عملوا من خير ، وما قدموا من صالحات .

٢ - إن جميع البشر الضالين منهم وغير الضالين سيقفون أمام الله للحساب ، فللمهتدين الخير والثواب كما سبق ، وللضالين العذاب والعقاب وسوء المصير ، سواء منهم شياطين الإنس الذين ضلوا عن سواء السبيل أم شياطين الجن الذين أضلوا ، واستكثروا من الآتباع ، ووسوسوا للعاوين فازدادوا غيا ، وللاحائرين فوقوا فى الضلال .. واقه عز وجل قد قدم لهم سبب الهداية فكان بانصرافهم عنه سبب عذاب ، بعث لهم الرسل ، وأنزل عليهم الآيات ، وأنذرهم لقاء يوم الآخرة .. ومع ذلك فقد غرتهم الحياة الدنيا ، واستهوهم الشياطين ، وضلوا عن السبيل المستقيم ، فهلكوا وباهوا بالإثم والذنب

والبهتان العظيم ؛ والله عز وجل لا يعاقب الأمم والشعوب إلا وهي تستحق هذا العقاب ، ولا يرميها بالحن والاحداث وسوء المنقلب إلا وقد بدلت من آيات الله ، وانصرفت عن تعاليم السماء ، وغوت وبأت بسوء المنقلب ، إنه لا يعاقبها ظالما لها ، ولا في غفلة من أهلها ، ولكن يعاقبها حين تقع في الذنوب ، وتصرف على الأخطاء ، وكذلك هو لا يرفع الأمم ويعزها إلا حين تتوب إلى الله ، وتقيم الحياة فهما صحيحا ، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ، وما لهم من دونه من وال . .

٣ - تهديد للمشركين من أهل مكة خاصة ومن العرب وغيرهم عامة ؛ تهديدهم بما وقفوا في سبيل دعوة الإسلام ، وبما أسرفوا على أنفسهم ، وبما قارموا من تعاليم السماء ، فلو شاء الله لأذهب هؤلاء المشركين واستخلف غيرهم قوما آخرين صالحين ، فقدرته التي أوجدت هؤلاء المشركين ومكنت لهم ، وجعلتهم أمة جاءت بعد أم كثيرة ؛ هي التي تقدر على إهلاكهم ، وعلى أن يحيى . بعدم غيرهم ممن يصلحون للاستخلاف في الأرض . . وتهديد لهم بأنهم لا بد أن ينالهم وعد الله ووعدته ، لأنهم لا يعجزون الله في الأرض ولا في السماء ، والذين سوف تكون عقوبة الدارم الصالحون الأخيار ، وإن يفلح الظالمون أبدا .

٤ - التشديد بالمشركين فيما افتروه على الله وفيما زعموه من أوهام وأكاذيب ، وفيما اتخذوه من نكس ومشاعر وعادات ، وجعلهم لشركائهم نصيبا مما خلق الله ، ووأدم أولادهم وبناتهم غفلة الفقر والعار ، وهذا هو الضلال العظيم ، والبهتان الكبير . . إن هذا الربع والربع الذي سبق مثل من أمثلة دفاع القرآن الكريم في هذه السورة عن عقيدة التوحيد ، ومن أمثلة نقض القرآن لعقيدة الشرك ، وإبطال مزاعم المشركين وترهاتهم وأوهامهم وأباطيلهم . لإثبات أن الإسلام دين الحق والخير وشرعية السماء المنزلة على (٣- نصير القرآن لخواججا)

محمد صلى الله عليه وسلم ، والإسلام هو دين الإنسانية ، وشرعية الإخاء والتوحيد والعدل والحرية ، وهو النور الواج الذي لا تقاومه ظلمات الشرك ، والمنازة الشبه التي لا يصل إليها باطل المشركين ، وهو الدين الذي شهد له الله والملائكة في السماء ، وشهد له المنصفون والعقلاء من الناس في الأرض ؛ وهو الدين الذي تتلاشى أمامه أكاذيب الأديان الأخرى وأوهامها وترهاتها وخرافاتها وبدعها ، وقد وقف علماء أوروبا وفلاسفتها ومفكروها أمام الإسلام وعظمة القرآن صاغرين أذلاء . كما وقف أمامهما مفكرو الشرق من غير المسلمين معجبين مشدوهين كذلك ؛ يقول كابريل في خطاب جامع ألقاه بتاريخ ١٧ أكتوبر ١٨٨٧ ما نصه : « إن الإسلام قد سبق النصرانية بمراحل شاسعة ، فإن النصرانية في بعض الجهات أخذت في التفتقر إلى الوراثة أمام الدين الإسلامي ، في حين أن الوسائل التي تستعملها لتنصير الأمم الإسلامية يفشل أمرها ، والشياك التي تعصها لهم تنقطع حبالها . والدين الإسلامي يمتد الآن من مراكش إلى يافا ، ومن زنجبار إلى الصين ، ويخطو في داخل إفريقيا خطوات كبيرة ، وتعتقه أمم كثيرة . وقد خطا بنفسه وثبت قدمه في إفريقيا وآسيا ، وهو من غير شك ينشر الإخاء والمساواة . » وقال اللورد ستانلي وقد سئل : لم أسلمت وقد كنت مغرقا في نصرانيتك ؟ : « أو أعظم الفضل أهله ، أو أجدد الله وعلمه . أنا مسلم ، رأيت أثر الإسلام وقدرته في نفسى حق قدره . وهو عندي عزيز ، لأنى رأيت الفرق بينه وبين الأديان المنسوخة ، ولأنى رضيت به بعد بحث وإجهد ، فلا أقبل به بديلا . أنا مسلم ، أهرأ بكل ما يحيط بي من مظاهر المدنية ، فصحيحها الحق من كتاب الله وقرآنه ، وباطلها المذاع لا يلبث أن تبهرن الأيام على بطلانه . » وقال توماس كارليل : « ما كاد الإسلام يظهر حتى احترقت فيه وثنيات العرب ، وجدليات النصرانية ، وكل ما لم يكن بحق ، كأنه حطب جاف أكلته نارا الإسلام فذهب والنار لم تذهب . » ولقد أخرج الله العرب بالإسلام من الظلمات إلى النور ، وأحيا به منها أمة خاملة ، وأرضا هامدة ، لا يسمع لها صوت ولا تحص

فيها حركة ، منذ بدء العالم ، فأرسل الله لهم نبياً بكلمة من لدنه ، ورسالة من قبله ، فإذا انحول شهرة ، والعموض قد استحال نباهة ، والضعة رفعة ، والضمف قوة ، والشرارة حريقاً.. وسع نوره الآحاء ، وعم ضروقه الأرجاء ، وعقد شعاعه الشمال بالجنوب ، والمشرق بالمغرب . وما هو إلا قرن بعد هذا الحادث ، حتى صار لدولة العرب رجل في الهند ، ورجل في الأندلس ، واشرفت دولة الإسلام حقياً عديدة ، ودهورا مديدة ، بنور الفضل والنيل ، والمروءة والباس والنجدة ، وروث الحق والهدى على نصف المعمورة .. وقال اللورد هيل : « إن في إنجلترا ألوفان الأفراد المتقين ، وهم مسلمون في قلوبهم ، وإن لم يعلنوا ذلك جهاراً ، وقد شرحت لكثير منهم ماهية الإسلام فكانوا يمجونني : إذا كان هذا هو دينك فإننا إذن مسلمون لأن هذا ما نمتقده وما نفكر فيه ، ويقول فارس الخورى : « إن محمداً أعظم عظماء العالم ، ولم يجد الدهر بعد مثله ، والدين الذي جاء به أولى الأديان وأتمها وأكملها . وإن محمداً أودع شريعته المطهرة أربعة آلاف مسألة عليية واجتماعية وتشريعية ، ولم يستطع علماء القانون المنصفون إلا الاعتراف بفضل الرسالة والشريعة التي دعا الناس إليها باسم الله ، وبأنها متفقة مع العلم ، مطابقة لأرقى النظم والحقائق العلية . إن محمداً عليه الصلاة والسلام ، أعظم عظماء الأرض كافة ، فلقد استطاع توحيد العرب بعد شتاتهم ، وأنشأ منهم أمة موحدة فتحت العالم المعروف يومئذ ، وجاء لها بأعظم ديانة عيئت للناس حقوقهم وواجباتهم وأصول تعاملهم على أسس تعد من أرقى دساتير العالم وأكملها .. إلى غير ذلك ، من آراء المفكرين ، في الغرب والشرق ، مما تركنا الإشارة إليه ومما سيجي بعضه ، وهي كلها شهادات ناطقة ، بجلال الإسلام ، وعظمة مبادئه ، وسمو أهدافه ، واعترافه بحقوق الإنسان ، وبحرمة الشعوب ، وإفناذه للإنسانية من برائن الجهل والخوف والاضطراب والظلام .. وقد حلل جول لا بوم حالة العالم قبل ظهور الإسلام ، في القرن السادس ، ووصف النور الذي انبعث من الصحراء فقال : « كان جو العالم الأرهى متلبداً بسبب الاضطرابات

الوحشية في كل جهة ، وكان اعتماد الناس على وسائل الشر أكثر من اعتمادهم على وسائل الخير . وكان أجمع الرؤساء للثقة والطاعة أشدهم ضيعة في إصلاح نيران الحروب والمعارك ، ولم يكن يدفع الناس شيء إلا الفئيمة وسلب الأمن والشعوب والمدائن والأعيان ورجال الحرب وقراء الحراثين وبسطاء المقسولين . ولولا شعاع ضئيل من الحكمة كان يتألق في بعض صوامع الكهنة ، وبعض الجرائم الفلسفية التي كانت بمنزلة أعاصير تلك المشايخ ، وانتقلت من روح أخرى بواسطة بعض أصحاب الجسارة من رسل الترقى في المستقبل ، لكانت البربرية أسرع في خطرها مقودة بنطرسه زعماء البيسية ، واستحالت إلى وحشية مخنفة . مع هذا كله كان هناك ركن من أركان الأرض لم يصبه لفتحة من هذه الحركة ، ولكن لم يكن ذلك لحكمة أهله ورجاحة عقولهم ، بل بسبب موقعهم الجغرافي البعيد عن مضطرب الأمم التي كان يقال إنها متمدنة : ذلك الركن هو شبه جزيرة العرب التي ما كانت تسمح اقبحار أعاصير تلك الفتن الهائلة في أوروبا إلا عن بعد ، وما كان يصلها ذلك اللخط إلا في غاية الضعف والضعف ، وكانت تجهل وجود الهند والصين ، فإن علاقاتها مع آسيا لم تكن تتعدى حدود بلاد الفرس ، ولم تعرف لديها الفرس إلا بواسطة أخبار الانتصارات أو الهزائم التي كان من ورائها رد بعض الوديان العربية القريبة من الفرس إلى تبعية اميراطور القسطنطينية تبعية إسمية ؛ أو رفع نير تلك التبعية الإسمية عنها . على أن ذلك الوادي الأخير كان يهيم ببلاد العرب جداً ، لأن أبناءها كانوا يذهبون إليه للتجارة ، وكان لها فيه أبناء استعمروا الشاطئ الغربي من نهر الفرات ، وصعدوا رويداً رويداً إلى بحر قزوين . وما يشبه المسابير الدينية أنها بقيت منفصلة عن القطر المصري ، الذي أغار على جنوبه العرب الرعاة ، ولم يتجولوا عنه تماماً إلا بعد أن انجلي عنه بعض إخوانه المتأخرين ، وهم الإسرائيليون تحت قيادة موسى عليه السلام ، حينما استرد المصريون السلطة وعاملوه معاملة البهائم . أما المملكة الوحيدة التي كان بينها

وبين العرب صلة أو علاقة ، فهي بلاد الحبشة ، أما الجهة الشمالية من أفريقيا التي أغاروا عليها مرتين ، والتي كانت بجانبهم نقطة النزاع بين الرومان والفرطاجيين وبين يونان القسطنطينية والفنداليين ، فكانوا لا يحملون بوجودها - ويقول كوسان دوبر سوفال في كتاب تاريخ العرب : « إن المتحضرين من عرب البحرين والعراق كانوا خاضعين للفارسيين ، أما المتبدون منهم فكانوا في الحقيقة أحرارا لا سلطة عليهم ، وكان عرب سوريا دائمين للرومان . أما قبائل بلاد العرب الوسطى والحجاز الذين ساد عليهم التبابعة ومملوك بني حمير سيادة وقتية ، فكانت تعتبر أنها تحت سيادة ملوك الفرس ، ولكنها في الحقيقة كانت متمتعة بالاستقلال التام الذي لا غبار عليه . » ثم قال لا بوم : « ولم يكن العرب أحسن استعدادا من غيرهم لقبول أى دين من الأديان . » يقول دوزى في مؤلفه تاريخ عرب أسبانيا : « كان يوجد على عهد محمد في بلاد العرب ثلاث ديانات : الموسوية . والعيسوية . والوثنية ، فساكن اليهود من بين أتباع هذه الأديان أشد الناس تمسكا بدينهم وأكثرهم حقا على مخالفي ملتهم ، نعم يندر أن تصادف اضطهادات دينية في تاريخ العرب الأقدمين ، ولكن ما وجد فنسب إلى اليهود وحدهم . أما النصرانية فلم يكن لها أتباع كثيرون ، وكان المتنهبون بها لا يعرفونها إلا معرفة سطحية ، وكانت هذه الديانات تحتوى على كثير من الخوارق والأسرار ، حيث يزعم أن نود على شهب حصى كثير الاستهزاء . »

، أما الوثنيون الذين كانوا هم السواد الأعظم من الأمة ، والذين كان لكل قبيلة بل أسرة منهم آلهة خاصة ، والذين كانوا يصدقون بوجود الله تعالى ويعتبرون تلك الآلهة شفعا لديه ، فقد كانوا يحترمون كهانهم وأسمانهم ، وكانت طبائع العرب وأخلاقهم لا تدل الناظر إليها إلا على أنهم شعب لم يكادوا يجوزون العقبة الأولى من عقبات الاجتماع ، لو لم تكن الأسرة عندهم بل القبيلة أيضا تتم اهتماما عظيما بحفظ سلسلة نسبها ، ولو لم يكن - وهو أمر أغرب من سابقة - إدراكهم للقوانين وسعة لغتهم من جهة أخرى داعيا إلى

اللائعات بنوع اخس . . وشان بين هذا وبين ما بلغوه من حضارة وشأو
في الإسلام وبعد ظهور الإسلام .

الربع الثالث

١٤١ - وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّيْتُونَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَبِهٍ كُلًّا مِّن مَّعْرِي إِذَا آتَيْنَاهُم مَّا هُمْ بِحَافِي يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ .

١٤٢ - وَمِنَ الْآيَاتِ حَمُولَةُ وَفَرَسَاتُ كُلِّ مَائَةٍ رَّزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ .

١٤٣ - تَمْلِيَةُ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ
اللَّهُ كَرِيمٌ حَرَّمَ أُمَّ الْأُتَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ
الْأُتَيْنِ نَبَوِيُّ يَعْلَمُ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .

١٤٤ - وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ اللَّهُ كَرِيمٌ حَرَّمَ
أُمَّ الْأُتَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُتَيْنِ أَم
أَم كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْتُكُمْ اللَّهُ بِهِذَا فَمَن يَعْلَمُ مِمَّن
أَفْرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ .

١٤٥ - قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى غُلَامِهِ يَطْعَمُهُ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْقَةً أَوْ ذَمًّا مَّسْفُوحًا أَوْ لَعْمًا خَزِيرٍ فَإِنَّهُ

رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لَّنَبْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

١٤٦ - وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ مِنَ الْبَقَرِ وَالنَّمْرِ
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا
أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَيْنِهِمْ
وَأَنَا لَصَدِيقُونَ .

١٤٧ - فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رُبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ
عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ .

هذه الآيات السبع هي مفتاح الربع الثالث من هذا الجزء الكريم ، وهي في التدليل على وجود الله بذكر مظاهر قدرته في الأرض ، ونعمته على الناس ، وفي تسفيه عقول المشركين ، وتكذيبهم في افتراءاتهم على الله ، وفي نفي ما زعموه من تحليل ونحریم بما نسبوه إلى الله عز وجل ، واقه عز وجل منه يرى ، ومنهم براه ، وفي تهديد المشركين وإنذارهم بالعذاب الشديد والبأس الأليم .. يقول الله عز وجل في هذه الآيات السبع الكريمة . . . وهو الذي أنشأ ، أي خلق ، جنات ، أي بساتين ، معروشات ، أي مبسوطات على الأرض كالبطيخ والخيار والطماطم وغيره ، وغير معروشات ، بأن ارتفعت على ساق كالنخل وشجر الزمان ؛ وقال الضحاك : كلاهما في شجر الكرم خاصة ، لأن منه ما يبرش بأن يبقى على وجه الأرض منبسطة ، ومنه ما لم يبرش بأن يرتفع على ساق ، وقيل : المعروشات ما عرشه الناس في البساتين واهتموا به فعرشوه من كرم وغيره وغير المعروشات هو ما أنبت الله تعالى في البراري والجبال من كرم أو شجر دو ، أنشأ ، النخل والزرع مختلفا أكله ، أي ثمره وجهه في الهيئة والطعم ، فمنها الحلو والحامض والجيد والردوء ،

والضمير في (أكله) للزرع ، والباقي محمول بالقياس عليه ، أول للنخل والزرع داخل في حكمه لكونه معطوفا عليه ، أو للجميع على تقدير كل ذلك أو كل واحد منها ، والزيوت والرمان مثابها ، أى في المذاق ، وغير مثابه ، أى في الطعم وقيل : متشابهين في المنظر مختلفين في الطعم ، ولما ذكر الله تعالى ما أنعم به على عباده من خلق هذه الجنات المحتوية على أنواع الثمار ذكر ما هو المقصود الأصلي وهو الانتفاع بها ، فقال تعالى : «كلوا من ثمره ، أى ثمر كل واحد من ذلك » إذا أثمر ، أى حين استوائه ونضجه وظهور خصائص طعمه ، وهذا أمر إباحة وآتوا حقه يوم حصاده ، الأمر هنا للوجوب ؛ والآية مدنية ، والحق هو الزكاة المفروضة والأمر بإتيانها يوم الحصاد لبعث اهتمام المسلم بإداء هذا الحق حتى لا يؤخره عن أول وقت يمكن فيه أن يؤدي هذا الحق ؛ وقيل : الآية مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة ، فالحق هو ما كان يتصدق به على المساكين يوم الحصاد ، وكان ذلك واجبا حتى نسخته تشريع الزكاة ، «ولا تسرفوا ، أى يعطائه كله فلا يبقى لعمالكم شيء ، روى أن ثابت بن قيس صرم خمسمائة نخلة وقسم تمرها كله في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئا فنزلت » إنه لا يجب المسرفين ، أى المتجاوزين ما حد لهم ، وفي ذلك وعيد وزجر عن الإسراف في كل شيء ، قال مجاهد : الإسراف ما قصرت به عن حق الله تعالى ، وقال : لو كان أبو قيس ذهابا لرجل أنفق في طاعته لم يكن مسرفا ولو أنفق درهما أو مدا في مصيته كان مسرفا . «ومن الأنعام ، عطف على جنات أى وأنشأ من الأنعام . حولة ، أى صالحة للحمل عليها كالإبل الكبار والبنال ، وفرشا ، أى لا تصلح للحمل كالإبل الصغار والغنم ، سميت فرشا لأنها كالفرش للأرض لدنوها منها ، وقيل : الفرش ما ينسج من وبرها وصوفها وشعرها «كلوا مما رزقكم الله ، أى مما أحله لكم من هذه الأنعام والحرث ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، أى طرقه في التحليل والتعريم من عند أنفسكم كما فعل أهل الجاهلية ، إنه ، أى الشيطان ، لكم عدو مبين ، أى بين العداوة ، ثمانية أزواج ، أى أصناف بدل من حولة وفرشا ، والزواج

لغة الفرد إذا كان معه آخر من جنسه لا ينفك عنه فيطلق لفظ الزوج على الواحد كما يطلق على الإثنين فيقال للذكر زوج وللأنثى زوج. من الضأن زوجين اثنين أى ذكر وأنثى والضأن ذوات الصوف من الغنم ومن المعز زوجين اثنين أى ذكر وأنثى، والمعز هى ذوات الشعر من الغنم قل يا محمد لمن حرم ذكور الأنعام مرة وإناتها أخرى وأولادها كيف ما كانت ذكورا وإناثا أو مختلطة نارة ونسبوا ذلك لله الذكرين من الضأن والمعز حرم الله عليكم أم الإثنين، منهما أما أى أم حرم ما اشتملت أى انضمت عليه أرحام الإثنين ذكر اكان أو أنثى ونثوى أى أخبرنى وبلى عن كيفية ذلك بأمر معلوم من جهة الله تعالى على تحريم ما حرمه إن كنتم صادقين، فى دعواكم والاستفهام الإنكار والمعنى: من أين جاء التحريم فإن كان من قبل الذكورة لجميع الذكور حرام، وإن كان من قبل الأنوثة لجميع الإناث حرام، أو من قبل اشتغال الرحم فالزوجان حرام، فمن أين جاء لكم هذا التخصيص ومن الإبل اثنين ذكر وأنثى ومن البقر اثنين كذلك قل يا محمد هؤلاء الذين اختلفوا جهلا وسفها الذكرين حرم الله عليكما أم الإثنين، منهما أما أى أم حرام ما اشتملت أى انضمت عليه أرحام الإثنين ذكر اكان أو أنثى أم كنتم أى بل أكنتم شهداء أى حاضرين إذ وصاكم الله بهذا أى حين وصاكم بهذا التحريم إذ أنتم لا تؤمنون بنبي فلا طريق لكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا بالمشاهدة والسماع فكيف تثبتون هذه الأحكام وتفسونها إلى الله تعالى ولما احتج عليهم بهذه الحججة وبين أنه لا سند لهم فى ذلك قال تعالى فمن أى لآحد أعظم من افترى أى تعبد على الله كذبا كعمرو بن لحي فإنه أول من بخر الباطر وسيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه السلام ويدخل فى هذا الوعيد كل من كان على طريقته أو ابتدا شيئا لم يأمر الله به ولا رسوله ونسب ذلك إلى الله تعالى لأن اللفظ عام فلا وجه للتخصيص فكل من أدخل فى دين الله ما ليس منه فهو داخل فى هذا الوعيد ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم

الظالمين، أى لا يرشد ولا يوفق من كذب عليه وأضاف إليه ما لم يشرع لعباده .. ولما بين سبحانه وتعالى فساد طريقة أهل الجاهلية وما كانوا عليه من التحريم والتحليل من عند أنفسهم واتباع أهوائهم فيها أحلوه وحرموه من المطعومات، أتبمه بالبيان الصحيح في ذلك ، وبين أن التحريم والتحليل لا يكون إلا بوحى سماوى ورسالة نبوية فقال تعالى : قل ، يا محمد ، لا أجد فيها أوحى إلى محرما ، أى طعاما محرما مما حرمتموه ، على طاعم ، أى - طاعم كان من ذكر أو أنثى ، يطمعه ، أى يتناول له أكلا أو شربا أو دواء أو غير ذلك ، إلا أن يكون ، أى ذلك الطعام ميتة ، وهى كل ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية ، أو دما مسفوحا ، أى مصوبا كالدم في المرق لا كالكبدة والطحال ، أو لحم خنزير فإنه ، أى الخنزير ، رجس ، أى نجس والضمير فى (فإنه) يعود على المضاف إليه . وفى الآية دلالة على نجاسة الخنزير وهو حى ، فلهمة وكذا سائر أجزائه بطريق الأولى ، أو فسقا أهل لغته الله ، أى ذبح على اسم غيره ، وظاهر الآية أن المحرمات محصورة فى هذه الأربعة وأنه لا يحرم شيء من سائر المطعومات والحيوانات غيرها ، وهى الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذبح على غير اسم الله تعالى ؛ ويروى ذلك عن ابن عباس وعائشة وسعيد بن جبير رضى الله تعالى عنهم لأنه ثبت أنه لا طريق إلى معرفة المحرمات إلا بوحى ، وثبت أن الله تعالى نص فى هذه الآية على هذه الأربعة الأشياء ، وقال تعالى فى سورة البقرة : «ثم أحرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ، وإنما تنهى القصر فصارت هذه الآية المدنية مطابقة للآية المسكية فى الحكم .. ولكن الذى ذهب إليه جمهور العلماء أن التحريم لا يختص بهذه فقط بل المحرم ما كان بنص كتابه أو سنة ، وقد وردت السنة بتحريم أشياء غير ذلك منها تحريم الحر الأهلية وكل ذى ناب من السباع أو مخرب من الطيور ، وورد النهى عن أكل الهر .. ولما حرم الله تعالى هذه الأشياء أباح أكلها عند الاضطراب بقوله تعالى : فن اضطر ، أى حصل له جوع خشى منه التلف ، غير باغ ، أى غير مضطر ، ولا عاد ، أى ولا متجاوز قدر الضرورة ، فإن ربك غفور ، لا يؤاخذهم

بالأكل ، رجم ، به حيث أباح له ذلك ، وعلى الذين هادوا ، أى اليهود علم على قوم موسى عليه السلام ، وسموا به اشتقاقاً من هادوا أى مالوا إما عن عبادة العجل وإما عن دين موسى عليه السلام ، أو من هاد إذا رجع من خير إلى شر أو من شر إلى خير لكثرة اتقائهم من مذاهبهم ، وقيل : لأنهم يهودون أى يتحركون عند قراءة التوراة ، وقيل : معرب من يهوذا بن يعقوب ثم نسب إليه قتيل يهودى ثم حذفت الياء فى الجمع قتيل يهود ، حرمانا ، أى بسبب ظلمهم حرمانا عليهم ، كل ذى ظفر ، أى ما هو كالأصبع للدابة والطيور ، وكان بعض ذوات الظفر حلالاً لهم فلما ظلموا حرم عليهم ، فعم التحريم كل ذى ظفر بدليل قوله تعالى ، فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها ، المراد شحم الجوف ، إلا ما حملت ظهورها ، أى إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما وأوالحوايا ، أى ما حملته الحوايا وهى الأمعاء التى هى متعاطفة ملوية جمع حورية ، وما اختلط ، أى من الشحوم ، يعظم ، مثل شحم العجز فإن ذلك لا يحرم عليهم ، روى أنه صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل : يا رسول الله أرايت شحوم الميتة فإنها تعلق بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا هو حرام أى يحيا ، قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود ، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها أجملوه أى أذا به ثم باعوه واكلاؤهم ، ذلك ، أى التحريم العظيم وهو تحريم الطيبات ، جزئناهم يفيهم ، أى بسبب مجاوزتهم الحدود ، وإنا لصادقون ، أى فى الإخبار عما حرمنا عليهم وعن بنينهم ، فإن كذبوك ، أى اليهود بإعتمد فيما أخبرناك به عنهم قتل لهم ، ربكم ذو رحمة واسعة ، أى بتأخير العذاب عنكم فلم يعاجلكم العقوبة فى ذلك تلطفاً بدعائهم إلى الإيمان ، ولا يرد بأسه ، أى عقابه ، عن القوم المجرمين ، إذا جاء وقته ، وقيل : ذو رحمة واسعة للطيحين وذو بأس شديد للجرمين .

١٤٨ - سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا

ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاتُوا بِأَسْنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ

مَتَّعْنَاهُمْ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ

١٤٩ - قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ .

١٥٠ - قُلْ هَلْكُمْ شُهَدَاءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ

شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا

بَيِّنَاتٍ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ

يَعْدِلُونَ .

في هذه الآيات الثلاث تهكم بالمشركين ورد عليهم ، وتسجيل لافترائهم ، ونقض لما زعموه من التحليل والتحرير افتراء على الله . وفيها من الحججة البالغة ، والإقناع المصيب ، والمنطق الصائب ، ما فيها ، وفيه الحججة البالغة . . يقول الله تعالى في هذه الآيات الثلاث الكريمة التي هي ختام الربع الثالث من هذا الجزء الكريم «سيقول الذين أشركوا ، إخبار عن مستقبل ، ووقوع هذا الخبر يدل على إعجاز القرآن وصدقه ، ولما لزمتهم الحججة وبقوا بطلان ما كانوا عليه من الشرك باق وتحرير ما لم يحرمه الله قالوا ، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ، أرادوا أن يجعلوا قولهم ، لو شاء الله ما أشركنا ، حجة لهم على إقامتهم على الشرك ، وقالوا : إن الله قادر على أن يحول بيننا وبين ما نحن فيه حتى لا فعله فلولا أنه رضى ما نحن فيه وأراد منا وأمرنا به لحال بيننا وبين ذلك ، فقال الله تعالى : تكذبا لم ، كذلك كذب الذين من قبلهم ، من كذاب الآم الخالية ومشركيها ، حتى ذاقوا بأسنا ، أى عذابنا ، ويستدل أهل القدر بهذه الآية يقولون إنهم لما قالوا ، لو شاء

الله ما أشركنا ، كذبهم الله ورد عليهم فقال : « كذلك كذب الذين من قبلهم . وأجاب أهل السنة بأن التكذيب ليس في قوله ، لو شاء الله ما أشركنا ، بل ذلك القول صدق ولكن في قولهم : إن الله أمرنا بها ورضي ما نحن عليه كما أخبر تعالى عنهم في سورة الأعراف ، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ، فالرد عليهم في هذا كما قال تعالى : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » والدليل على أن التكذيب ورد في قولهم ، والله أمرنا بها ، لا في قولهم ، لو شاء الله ما أشركنا ، هو قوله تعالى : « كذب الذين من قبلهم ، بالقتل ، ولو كان كذلك ، خبرنا من الله عن كذبهم في قوله ، لو شاء الله ما أشركنا » فقال « كذب الذين من قبلهم ، بالتخفيف ، وكان قد نسبهم إلى الكذب لا إلى التكذيب ، وقال الحسين بن الفضل : لو ذكروا هذه المقالة تغليظاً وإجلالاً لله تعالى ومعرفة منهم لما عابهم بذلك ، لأن الله تعالى قال : « ولو شاء الله ما أشركوا » ، وقال تعالى : « وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله » ، والمؤمنون يقولون ذلك ، ولكن المشركين قالوا ذلك تكديفاً وتحريفاً وجدلاً من غير معرفة بالله وبما يقولون ، ونظيره قوله تعالى : « وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم » ، قال الله تعالى : « ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون » ، وقد علم من ذلك أن أمر الله تعالى هو غير مشيئته وإرادته ، فافهم تعالى مراد جميع الكائنات غير آدم بجميع ما يريد ، وعلى العبد أن يتبع أمره ، وليس له أن يتلقى بمشيئته ، فإن مشيئته لا تكون عنراً لأحد « قل » يا محمد هؤلاء المشركين القائلين ما ذكر « هل عندكم ، أي أيها الجاهلة ، من علم ، أي من أمر معلوم يصح الاحتجاج به على ما زعمتم من تحريم ما حرمتم وأن الله راض بشرككم » فتخبروه لنا ، أي فظفروه لنا وتبينوه لنا كما بينا لكم خطاكم ، إن ، أي ما ، تتبعون ، في ذلك ، إلا الظن ، أي فيما أتم عليه ولا علم عندكم ، وإن أتم إلا تخرصون ، أي وما أتم في ذلك كله إلا تكذيبون وتقولون على الله الباطل « قل » لم حين يجزوا عن إظهار الحجة ، فله الحجة البالغة ، أي التامة على خلقه يازال الكتب وإرسال الرسل ، قال الربيع بن أنس : لا حجة لأحد عصى الله

وأشرك به على الله ولكن الله الخجة البالغة على عباده ، فلو شاء ، الله هدايتكم
 « لهذاكم أجمعين » ولكنه لم يشأ ذلك بل شاء هداية بعض ، وضلالة بعض
 آخر ، فوقع ذلك على الوجه الذى شاء لا يسأل عما يفعل « قل » لهم « هلم »
 أى احضروا « شهداءكم الذين يشهدون » لكم « إن الله حرم هذا » أى ما تقدم
 من تحريمهم الأشياء على أنفسهم ودعواهم إن الله أمرهم به ؛ (هلم) اسم فعل
 لا ينصرف يسترى فيه الواحد والإثنان والجمع والمذكر والمؤنث عند
 الحجازيين ، وعند بني تميم فعل يؤنث ويثنى ويجمع « فإن شهدوا » أى فإن
 تعدوا الشهادة كذبا « فلا تشهد معهم » أى فتركهم ولا تسلم لهم فإنهم على
 ضلال وليست شهادتهم مستندة إلا على الهوى ، ولا تنفع أهواء الذين كذبوا
 بآياتنا ، ووضع المظهر موضع المضر فقال : أهواء الذين كذبوا بآياتنا ،
 ولم يقل « أهواءهم » للدلالة على أن الذى يكذب بالآيات إنما تتبع الهوى
 لا غير وأن متبع الحق لا يكون إلا مصدقا بها « و » لا تتبع أهواء « الذين
 لا يؤمنون بالآخرة » التى هى دار الجزاء « وهم يربهم يعلمون » أى يشركون
 فيجعلون له عديلا .

• • •

وإلى هنا ينتهى الربع الثالث من هذا الجزء الكريم ، وقد تضمن من
 الأصول والآراء ما يلى :

- ١ - التنويه بقدره الله العظيمة فى خلق النبات والفواكه ، والأمر بأداء
 حقوق الله والفقراء فى الثمار والأنعام .
- ٢ - الرد على افتراءات المشركين فيما زعموه من التحليل والتحرير فى
 الأنعام ، من الغنم والإبل والبقر .
- ٣ - تقرير المحرمات من الذبائح وهى الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير .
- ٤ - بيان ما حرم على اليهود ، وهو كل ذى ظفر ، وشحوم البقر والغنم
 إلا ما استثنى ، والرد على افتراءاتهم فى هذا السبيل .

٥ - حجاج المشركين الذين يدعون كاذبين أنهم هم وآباؤهم إنما أشركوا
بمشيئة الله ، وإنما حرموا ما حرموا بمشيئة الله ، والرد عليهم في ذلك بقوة ،
وبتدفق حجة ، وروعة منطق ، وأجل بيان .
إن هذا الربع هو مثل ما سبقه في حجاج الشرك ، والرد على المشركين ،
وفي تقرير عقيدة التوحيد .

١٥١ - قُلْ تَعَالَوْا أَنُؤْمِنُ بِمَا حَرَّمَ رَبِّيَ لَكُمْ وَعَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا وَبِالَّذِينَ أَحْسَنَآ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
ذَٰلِكُمْ وَمِثْلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ .

١٥٢ - وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْكَيلَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبَشِّرِ الَّذِينَ هُمْ لَكُمْ مِثْلُكُمْ تَذَكَّرُونَ .

١٥٣ - وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَمِثْلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ .

هذه الآيات الثلاث من جوامع آيات القرآن الكريم ، ومن دلائل إعجازها
وهي في حكتها وروعتها وبلاغتها في الذروة من آيات الإعجاز .. وهي كذلك
صرورة واضحة للإسلام في تعاليمه ومبادئه ومناهجه ، وفي أصوله وأفكاره ،

وفي خطله ونظامه .. إنها هي أصدق ما يقرؤه الإنسان في التعبير عن الإسلام وفي رسم صورة واضحة له ..

وهذه الآيات مع ما فيها من رد على المشركين في افتراءاتهم ، فيها كذلك بيان للحرمانات على المسلم : من الشرك ، وقتل الأولاد ، وقربان الفواحش ، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ، وقربان مال اليتيم ، وفيها كذلك بيان للأصول العامة لأوامر الإسلام : من الإحسان إلى الوالدين ، ومن الوفاء بالكيل والميزان بالقسط ، ومن وجوب العدل بين الناس ولو كان المتحاكم إليك ذا قرابة قريبة إليك ، ومن الوفاء بالسعد .. وهذه النواهي والأوامر هي أصول الإسلام وتعاليمه ومبادئه وحكمته ، وهي خلاصته وزبدته ، وهي كلها ترشد إلى اهتمام الإسلام بالمجتمع ، وتنظيمه له ؛ وأن شئون المجتمع ورعايتها هي في مقدمة ما يعني به القرآن الكريم .. ويوضح الله عز وجل في الآية الثالثة أهمية هذه التعاليم ، فيؤكد أنها هي صراط الله المستقيم ، ودينه الواضح ، ويأمر باتباع هذا المنهج السليم ، والطريق القويم ؛ ويحذر من السير في غير هذا السبيل ، حتى لا تصد المسلمين عن دين الله ، ولا تتفرق بهم عن طريقه الحق القويم .. ويؤكد الله عز وجل أن هذه التعاليم هي وصية الله إلى المسلمين ، وأن اتباعه يورث التقوى ، ويكسب صفاء القلب وقوة العقيدة ، وفي ذلك ما فيه من الخير والفلاح للمسلمين في دنياهم وآخرتهم .. يقول الله عز وجل في هذه الآيات الثلاث الجامعة ، قل ، أي للمشركين ، تعالوا ، أي أقبوا على ، أتل ، أي اقرأ ، ما حرم ربكم عليكم أن لا تشرکوا به شيئاً ، وذلك أنهم سألوا وقالوا : ماذا حرم الله ؟ فأمر الله تعالى فيه أن يبين لهم ذلك ، وقوله تعالى « حرم ربكم عليكم أن لا تشرکوا به » ، يرد عليه أن المحرم هو الشرك لا ترك الشرك ، والجواب أن معناه حرم عليكم أن لا تشرکوا (لا) زائدة كقوله تعالى « ما منعك أن لا تسجد » أي ما منعك أن تسجد ؟ وقيل : الكلام قد تم عند قوله « حرم ربكم » ثم قال تعالى : عليكم أن لا تشرکوا به شيئاً على وجه الإغراء ، وقال الزجاج : يجوز أن يكون هذا محمولا على المعنى ،

أى أتى عليكم تحريم الشرك ، وجائز أن يكون على معنى أوصيكم أن لا تشركوا
 . وبالوالدين إحسانا ، أى فأحسنوا إليهم إحسانا ، وقد جاء الإحسان هنا وطلبه
 فى موضع النهى عن الإساءة إليهما للمبالغة ، وللدلالة على أن ترك الإساءة فى
 شأنهما غير كاف بخلاف غيرهما ، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ، أى من أجل
 فقر تخافونه ، والمراد بالقتل وأد البنات وهن أحياء ، وكان بعض العرب
 يفعل ذلك فى الجاهلية فنهام الله تعالى عن ذلك وحرمه عليهم ، نحن نرزقكم
 وإياهم ، أى أن دعواكم غاية الفقر مردودة عليكم ، لأن الله هو المتكفل
 بالرزق لكم ولأولادكم واتم لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا ، وفى هذا احتجاج
 عليهم لأن الله تعالى إذ تكفل برزق الوالد والولد وجب على الوالد القيام
 بحق الولد وتربيته والانتكال فى أمر الرزق على الله ، ولا تقربوا الفواحش ،
 أى سائر المعاصى ، ما ظهر منها وما بطن ، أى علانياتها وسرها ؛ وقيل : المراد
 الزنا علانيته وسره ، وكان أهل الجاهلية يستقيحون الزنا فى العلانية ولا يرون
 به بأسا فى السر فحرم الله عز وجل الزنا فى السر ، ولا تقتلوا النفس التى حرم
 الله ، عليكم قتلها ، إلا بالحق ، وهى التى أيسح قتلها بسبب ردة أو قصاص أو
 زنا بعد إحسان وهو الذى يوجب الرجم أو نحو ذلك ، قال النبي صلى الله
 عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله
 إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة
 . ذلكم ، إشارة إلى ما ذكر مفصلا وصاكم به ، أى أمركم به وأوجه عليكم
 . لعلكم تفعلون ، أى تدبرون ما فى هذه التكاليف من الفوائد والمنافع فإن
 كمال العقل هو التدبر ، ولا تقربوا مال اليتيم ، أى بأى نوع من أنواع أخذه
 والعمل فيه وقربانه ، إلا بالتي ، أى بالحصلة التى هى أحسن ، بماله كحفظه
 وتربيته وتثمينه ، حتى يبلغ أشده ، أى ويستمر العمل فى مال اليتيم بالتي هى
 أحسن حتى يبلغ سن الرشد وهو سن نضج عقله عادة ، وهو البلوغ بالنسبة
 أو الاحتلام وهو سن الثمانى عشر ، وأوفوا ، أى آتوا ، الكلل والميزان
 بالقسط ، أى العدل من غير تفريط ولا إفراط ، لا تكلف نفسا إلا وسعها ،

أى طاقتها فى إيفاء الكيل والميزان إذ لم يكلف المعطى أكثر مما وجب عليه ولم يكلف صاحب الحق الرضا بأقل من حقه حتى لا تضيق نفسه عليه بل أمر كل واحد منهما بما يسهل بما لا حرج عليه فيه ، وذكره عقب الأمر معناه أن إيفاء الحق عسر فليكن بما فى وسعكم وما وراء الوسع مغفوع عنه ، وإذا قلتم ، أى فى حكم أو شهادة أو غير ذلك ، فاعملوا ، فيه بالصدق ، ولو كان ، المقول له أو عليه ، ذا قربى ، أى من ذوى القربى ، وبعهد الله أو فوا ، أى ما عهد إليكم من ملازمة العدل وتأدية أحكام الشرع وطاعة الله والتزام دينه ، ذلكم ، أى الذى ذكر فى هذه الآيات ، وصاكم ، بالعمل ، به لعلكم تذكرون ، أى تمنظون فتأخذون بما أمرتكم به ، وإن هذا ، الذى وصيتكم به ، صراطى مستقيماً ، والإشارة فيه إلى ما ذكر فى السورة فإنها بأسرها فى إثبات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة ، فاتبعوه ، أى بناية جهدكم لأنه الجامع للعباد على الحق الذى فيه كل خير ، ولا تتبعوا السبل ، أى الطرق المخالفة لدين الإسلام ، فتفرق ، فيه حذف إحدى التامين أى تميل ، بكم ، أى هذه الطرق المضلة ، عن سبيله ، أى طريقه التى ارتضاها لعباده وبه أوصى ، ذلكم ، أى الأمر المذكور ، وصاكم به لعلكم تتقون ، الضلال والتفرق عن الحق .

١٥٤ - ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِى أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّمَن لَّمْ يَلْحَقْ بِبِقَاءِ رَبِّهِمْ يُوْمِنُونَ .

١٥٥ - وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَالِهِ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لِمَلِكِكُمْ تُرْحَمُونَ .

١٥٦ - أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ .

١٥٧ - أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ
 فَقَدْ جَاءَكُمْ يَدْنُهُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ
 مِنْ كَذِبٍ يُبَايِعُ اللَّهَ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنُعْزِزُ الَّذِينَ
 يَصْدِقُونَ عَنَّا إِنَّا سَاءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِقُونَ .
 ١٥٨ - هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَدْيَسَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ
 أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ
 لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ
 فِي ءِإْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّمَا أَنتَ مُتَعَفِّرُونَ .

هذه الآيات الخمس في تقرير النبوات : نبوة موسى ورسالة ، ثم نبوة
 محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة . وفيها تمجيد للعرب إذ نزلت فيهم رسالة
 سماوية كما نزلت من قبل على طائفتين من أهل الكتاب هما اليهود والنصارى ،
 وفيها قطع لعذر للمشركين واحتجاجاتهم الباطلة ، وحتى لا يحتجوا بأنه لم
 تنزل عليهم رسالة من السماء كما نزلت على الأمم من قبل .. وفي هذه الآيات
 تنويه بالقرآن الكريم ، وتعظيم له وبيان لسمو منزلته في الهداية والإرشاد ؛
 ولوجوب التزامه والعمل به واتباعه ، وقد وصفه الله عز وجل أولاً بأنه
 مبارك ، ثم وصفه ثانياً بأنه هدى ورحمة .. وأوجب اتباعه أولاً ، وحرّم
 من صدف عن آياته ثانياً ، وحذر من الإعراض عنه ، ومن أن يظلم إنسان
 نفسه بترك ما أمر الله في هذا الكتاب الحكيم أو بإتيان ما نهى عنه .. وفي
 الآية الخامسة تهديد ووعد ، تهديد بالعذاب الشديد للمشركين والضالين
 والمضلين والصادين عن سبيل الله وعن دينه القويم .

قوله تعالى : ثم آتينا موسى الكتاب ، أى التوراة ، وثم للترتيب وإتياء
 موسى الكتاب كان من قبل مجيء القرآن لا بعده ، والجواب عن ذلك أن

وهم ، لتزيب الإخبار أى ثم أخبركم أنا آتينا موسى الكتاب فجاءت ، ثم ، لتزيب
الخبر لا لتأخير النزول ، تماما ، أى لم ينقص الكتاب عما يصلحهم شيئا ، على .
الوجه ، الذى أحسن ، أى أتى بالإحسان فأثبت الحسن وجمعه ، بما بين من
الشرع ، وبما حى طوائف أهل الأرض به من الإهلاك العام وقد روى أن
الله تعالى لم يهلك قوما هلاكا عاما بعد نزول التوراة ؛ وقيل : تماما على المحسنين
من قوم موسى فيكون الذى بمعنى (من) أى على من أحسن من قومه وكان
فيهم محسن ومسى ؛ وقيل : الذى أحسن هو موسى أى إنعاما للنعمة عليه لإحسانه
بالعبادة والذى بمعنى (ما) أى ما أحسن ، وتفصيلا ، عطف على تماما أى
وبيانا ، لكل شيء ، أى يحتاج إليه فى الدين ، وهى ، أى فيه هدى من
الضلالة ، ورحمة ، أى إزاله عليهم رحمة لهم ، لعلمهم ، أى بنى إسرائيل ، ببقاء
ربهم ، أى بالبعث والجلاء ، يؤمنون ، أى ليكون حالم بعد إزال الكتاب
وبعدما يرون من حسن شرائعه وخطامة كلامه وجلالة أمره حال من يرجو
أن يجد الإيمان فى كل وقت بقاء ربه ، وليذكروا ما أنعم الله عليهم من
إخراجهم من مصر من العبودية والرق ، وهذا ، أى القرآن الكريم ، وكتاب ،
أى عظيم ، أنزلناه ، إليكم بلسانكم حجة عليكم ، مبارك ، أى كثير الخير والنفع
والبركة ، فاتبعوه ، أى اتبعوا ما فيه من الأوامر والنواهي والأحكام ، واتقوا ،
الكفر ، لعلكم ترحون ، أى باتباعه وهو العمل بما فيه ؛ ثم بين تعالى المراد
من إزاله فقال : « أن ، أى كراهة أن » تقولوا إنما أنزل الكتاب ، أى
التوراة والإنجيل ، على طاقتين من قبلنا ، أى اليهود والنصارى ، وإن كنا ،
أى قد كنا أو وإن كنا وعن دراستهم ، أى تعلمهم وقراءتهم لكتابهم ولغاتهم .
أى لا نعرف حقيقتها ولا هى بلساننا ، أو تقولوا أى أيها العرب : لم نكن عن
دراستهم غافلين بل كنا عالمين بها ولكنه لا يجب اتباع الكتاب إلا على المكتوب
إليه فلم يتجه ، لو أنا ، أهلنا لما أهلوا له حتى ، أنزل علينا الكتاب ، أى جنس
الكتاب ، لكننا أهدى منهم ، أى لما لنا من الاستعداد بوفور العقل وحدة
الآذان واستقامة الأفكار واعتدال الفطرة والإذعان للحق ، فقد جاءكم بينة .

من ربكم ، أى القرآن إذ فيه بيان وجهة واضحة تعرفونها على لسان رجل منكم تعرفون أنه أولاكم بذلك ، وهدى ، من الضلالة لمن تدبره ، ورحمة ، أى وهو رحمة ونعمة أنتم بها عليكم فاملوا فيه واعملوا به ، فن ، أى لا أحد ، أعظم من كذب بآيات الله وصدق ، أى أعرض عنها ، فضل وأضل ، سنجرى الذين يصدفون عن آياتنا ، ولا يشربون ، سوء العذاب ، أى شدته ، بما كانوا يصدفون ، أى بسبب إعراضهم ، هل ينظرون ، أى ما ينظر هؤلاء المكذبون ، إلا أن تأتيهم الملائكة ، أى لقيض ارواحهم أو بالعذاب ، أو يأتي ربك ، أى أمره بالعذاب ، أو يأتي بعض آيات ، أى علامات ربك ، الدالة على الساعة كطلوع الشمس من مغربها ، وعن حذيفة البراء بن عازب : كنا نتذكر الساعة إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما تتذكرون ؟ قلنا تذكر الساعة ، فقال : إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات : الدخان ، ودابة الأرض ، وخسفا بالشرق ، وخسفا بالمغرب ، وخسفا بجزيرة العرب ، والدجال ، وطلوع الشمس من مغربها ، ويأجوج ومأجوج ، ونزول عيسى ، وفارأ تخرج من عدن ، يوم يأتي بعض آيات ربك ، وهو طلوع الشمس من مغربها كما في حديث الصحيحين ، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ، صفة لنفس ، أو ، نفسا لم تكن ، كسبت في إيمانها خيرا ، أى طاعة إذ لا ينفعها توبتها ، قال صلى الله عليه وسلم : يد الله بسيطتان لمسى الليل ليتوب بالنهار ولمسى النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها ، وقال صلى الله عليه وسلم : من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم : ثلاث إذا خرجن فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل : الدجال ، والدابة ، وطلوع الشمس من المغرب .. قل انتظروا ، بعض هذه الأشياء ، إنا منتظرون ، ذلك ، ولنا الفوز وعليكم الويل .

١٥٩ — إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ .

١٦٠ - مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

هاتان الآيتان الكريمتان فيهما إنذار شديد لأهل الكتاب والمشركين والصادقين عن دين الله وفيهما تهديد ووعد لهم ، وفيهما تقرير للجزاء وأنه من جنس العمل : إن خيرا نفير ، وإن شرا فشر . . وقوله تعالى : « إن الذين فرقوا دينهم ، أي بددوه فأمنوا ببعض وكفروا ببعض واختلفوا فيه . قال صلى الله عليه وسلم : اختلفت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة ، واختلفت النصارى على اثنين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة ، وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة . رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصحاحه . . وفي بعض الروايات : قالوا : من هم يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي . ولو كانوا شيئا ، أي فرقا مختلفة ، وهم اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة : كأهل الكتاب فإنهم ابتدعوا في دينهم بدعا أوصلهم إلى تكفير بعضهم بعضا فأمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض ، وكالمجوس الذين فرقوا دينهم باعتقاد أن الآلهة اثنان : النور والظلمة ، وعبدوا الأصنام والنجوم . وجعلوا لكل نجم قسما يتوسل به في زعمهم إليه ، وقيل : هم أهل البدع والشبهات من هذه الأمة ، روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أهل البدع وأصحاب الأهواء من هذه الأمة ، وعن بعض الصحابة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فوعظنا موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ، فقال قائل : يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا ، قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا ، فإن من يعيش منكم فسيروا اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، وروى : إن أحسن الحديث

كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور عندنا
« است منهم في شيء » أى من السؤال عنهم فلا تعرض لهم « إنما أمرهم إلى
الله » أى بتولى جزاءهم « ثم ينبتهم بما كانوا يفعلون » فيجازيهم به وهذا
منسوخ بآية السيف « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » أى عشر حسنات
أمثالها فضلا من الله تعالى « ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها » أى مثل
السيئة التى اقترفها « وهم لا يظلمون » أى بنقص الثواب وزيادة العقاب .
وما ذكر فى أضعاف الحسنات هو أقل ما عد من الأضعاف . فقد قال صلى الله
عليه وسلم : إذا أحسن أحدكم لإسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر
أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقي الله عز
وجل - من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد من جاء بالسيئة فله سيئة مثلها ،
ومن تغرب منى شبرا أقرب منه ذراعا ، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة
لا يترك في شيئا لقيت به بمثلها مغفرة ، وقال صلى الله عليه وسلم : يقول الله تبارك
وتعالى : إن أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها
فاكتبوها له سيئة ، وإن تركها فاكتبوها له حسنة ، وإن أراد أن يعمل حسنة
فلم يعملها فاكتبوها له حسنة وإن عملها فاكتبوها بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف .
وقال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : الآية فى غير الصدقات من الحسنات ،
فأما الصدقات فإنها تضاعف سبعمائة ضعف .

١٦١ - قُلْ إِنِّى هَدَانِى رَبِّى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

١٦٢ - قُلْ إِنْ صَلَّاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْمَالِدِينَ .

١٦٣ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ .

١٦٤ - قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ آبْنِىَ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ
كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى
رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ .

١٦٥ - وَهُوَ الَّذِي جَمَعَ لَكُمْ خُلَافَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ مَرِيعٌ
الْعَاقِبِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ .

هذه الآيات الخمس فيها خطاب للرسول الأكرم محمد صلوات الله عليه ،
وفيهما تمجيد لدعوة الإسلام ومبادئه ، وفيها بيان لصراط الله المستقيم ودينه
الحكيم ، ودفاع عنه ، وفيها تقرير للحساب والعقاب . . يقول الله عز وجل
في هذه الآيات : قوله تعالى : « قل ، يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك ، إنني
هدائي ربّي إلى صراط مستقيم ، بالوحي والإرشاد إلى ما نصب من الحجج
والبراهين ، ديناً ، المعنى : هدايتي صراطاً ، كقوله تعالى : « ويهديك صراطاً
مستقيماً » وهو نفس الدين ، فالدين بدل من الصراط على المحل « قياً ، أى
مستقيماً ، ملة إبراهيم ، عطف بيان من « ديناً ، إذ الملة بالكسر الدين وإن فرق
بينهما بأن الملة لا تصاف إلا إلى النبي الذي تستند إليه والدين لا يختص إصابته
بذلك » وحيفاً ، أى ما تلا من الضلالة إلى الاستقامة ، والعرب تسمى كل من حج
أو اختن حنيفاً ، تنبيهاً على أنه دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وما كان ،
إبراهيم عليه السلام ، من المشركين ، رد على كفار قريش لأنهم يزعمون
أنهم على دين إبراهيم ، فأخبر الله تعالى أن إبراهيم لم يكن من المشركين « قل ،
يا محمد ، إن صلاتي ونسكي ، أى عبادتي من حج وغيره ، ومحلى وتمامي ، أى
وما أنا عليه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والطاعة أو طاعات الحياة
والخيرات المضافة إلى المات كالوصية والتدبير ، أو الحياة والمات أنفسهما
« لله رب العالمين لا شريك له ، في ذلك ، وبذلك ، أى وبهذا التوحيد » أمرت
وأنا أول المسلمين ، أى من هذه الأمة لأن إسلام كل نبي مقدم على إسلام
أمته « قل ، يا محمد لهؤلاء الكفار من قومك ، أخبر الله أبني ، أى أطلب
درباً ، أى إلهاً فاشركه في عبادتي ، وهذا جواب عن دعائهم له إلى عبادة آلهتهم

والمهمة للإبكار « وهو رب كل شيء ، فكل من دونه عبد وهو المعبود ، ليس في الوجود من له الربوبية غيره كما قال : « قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ، ولا تكسب كل نفس ، ذنباً إلا عليها ، أي إثم الجاني عليه لا على غيره » ولا تزر ، أي ولا تحمل نفس « وازرة ، أي آثمة وزر ، نفس » أخرى ، جواب عن قولهم : اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم « ثم إلى ربكم مرجعكم ، يوم القيامة » فيبثكم بما كنتم فيه تختلفون ، في الدنيا يتبين الرشد من النقي والحق من الباطل « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ، جمع خليفة لأن محمداً صلى الله عليه وسلم غاتم النبيين ، وقد تخلفت بأتمه سائر الأمم ، أو يختلف بعضهم بعضاً فيها ، أو هم خلفاء الله تعالى في أرضه يملكونها ويتصرفون فيها « وورفع بعضهم فوق بعض درجات ، أي في الشرف والرزق « ليلوكم ، أي ليختبركم ، فيما آتاكم ، أي أعطاكم ليظهر المطيع منكم والمعاصي « إن ربك سريع العقاب ، لمن عصاه لأن ما هو آت قريب ، أو لأنه يسرع إذا أَرَادَهُ « وإنه لغفور ، أي للمؤمنين « رحيم ، بهم ، وقد وصف تعالى العقاب ولم يصفه إلى نفسه ، ووصف ذاته تعالى بالمغفرة وضم إليه الوصف بالرحمة ، وأتى ببناء المبالغة واللام للؤكدّة تفهيماً على أنه تعالى غفور بالذات وأنه كثير الرحمة بالخلق فيها قليل العقوبة .

وبهذه الآيات الجامعات التي خاطب بها الله عز وجل رسوله العظيم . والتي تدل على أخلاق النبي الكريم وعقيدته التي تمسك بها وعمل بها ، والتي يجوز من أجلها أن يتحدث عن نفسه بأنه هداه الله جل جلاله إلى صراط مستقيم ، وأن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين . . . هذه الآيات الكريمات من أجمع الآيات في الدلالة على قوة العقيدة وصلاتها ، وعلى المنهج الذي يجب أن يكون عليه المسلم في دينه وخطفه ؛ وهي ترشد إلى أن الله عز وجل قد هدى رسوله والمؤمنين به كذلك إلى صراط مستقيم ودين قويم ، دين الخنيقة البيضاء ، دين إبراهيم وإسماعيل ، وما كان لإبراهيم من المشركين حتى يحتج المشركون بأنهم على دينه ، بل كان من أول الموحدين ، وكان نبي

التوحيد ، وخلق الله وصفه ، وكان المثل الأعلى في قوة الإيمان بالله . - وكذلك كان نحمد صلوات الله ، وكان المؤمنون بشريعته ، والمتسكون بهديته ، صلاتهم ونسكهم ، وعجايب وعمايتهم ، لله رب العالمين ، لا شريك له .. وبذلك أمره الله عز وجل في كتابه الحكيم ، وقرأته الكريم ، وكان صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للبشر في قوة العقيدة وقوة الإيمان بالله ، وكان المسلم الأول الذى آمن بالشريعة المنزلة عليه قبل أن يؤمن بها أحد في الأرض ، أو أنه كان أول من أسلم نفسه لله ، وأخلص وجهه لذاته الكريمة ، وتمثل الله عز وجل في كل شيء ، وفي كل صغيرة وكبيرة . إن الرسول صلوات الله لم يشرك بالله ، ولم يحي حياة المشركين ، ولم يمل إلى عقيدتهم ولهوهم وباطلهم من صفه ، وكيف يشرك بالله ، أو يبيى رباً سواه . وهو رب كل شيء .. وهو محاسب كغيره على كل شيء ، ولن يحمل ذنوبه غير نفسه . وإلى ربه رجعاه ، وإلى مولاه مصيره ، وكذلك البشرية ، مرجعهم إلى الله ، فيحاسبهم على ماقيموا من عمل ، وينبئهم بما كانوا يختلفون فيه من أمر العقائد . والله تعالى هو الذى جعل المسلمين خلافتك في الأرض أى ملوكاً وولاء ، أو خلفاء للأمم السابقة . أو أنهم ورثوا الأرض وورثوا حكم الدنيا ؛ ورفع بعضهم فوق بعض درجات في المال والجاه والحسب والنسب وفي العقيدة والخلق والعمل ، ليختبرهم ويلوهم فيما أعطاه إياه ، وهذا الابتلاء والامتحان سوف يفوز فيه الصادقون المؤمنون ، فانه عز وجل بهم غفور رحيم ، وسوف يفشل فيه العاصون الطالحون ، فهو لهم سريع العقاب ، شديد العذاب ، وما الله عز وجل بغافل عما يعملون ؛ ومن هذه الآيات الشريفة نعلم منزلة محمد صلوات الله وسلامه عليه عند ربه ، ونعلم مدى صدقه وبلاؤه ، ومدى قوة عقيدته وإيمانه وإخلاصه لله ، وثباته على دينه وعلى شريعة الإسلام التى كان أول المؤمنين بها صلوات الله وسلامه عليه ، وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين .. ولا عجب أن يكون الرسول محمد صلوات الله عليه مذكوراً دائماً من الله عز وجل بالخير ، موصفاً بالإيمان والإخلاص ؛ مشار إليه في عقيدته وفي كل جوانب حياته وأخلاقه

وصفاته وعقيدته بالبنان ، مقدما عند الله والملائكة والناس أجمعين ، مؤتما به في عمله وقوله ، وفي كل شيء يصدر منه ، مفضلا على البشر جميعا في صفاته وشخصيته وأخلاقه وأعماله .

وحقا لقد كان محمد صلوات الله عليه أعظم شخصية ظهرت في العالم كله خلال مختلف عصور التاريخ ، كان مثلا أعلى للإنسانية في حياتها الطويلة .
ركان ملاذا للمثل العليا ، وللقيم الروحية في الحياة ، وحسبك به من رسول غير مجرى الحياة ، وإنسان بدل سير التاريخ ، وبشر جميع صنوف الكالات ، رقائد ضرب أروع الأمثال ، ومعلم للبشرية : بدلها بالظلام نورا ، وبالجهل علما ، وبالوثنية والشرك إيمانا وتوحيدا ، وبالوحشية مدنية وحضارة وعمرانا . كان في طفولته ويتمه مثال النبيل والجمال والكمال ، وفي شبابه مثال الامانة والعفة والخلق الرفيع ، وفي رجولته كان أرفع شخصية في مكة ، وكان المحكم بين القبائل حين اختلفت على من يضع الحجر الأسود في مكانه يوم أن جددت قريش البيت العتيق ، ثم نزل عليه الوحي من السماء ، وأضاف إلى هذه السمالات الانتهائية كالا آخر مستمدا من الله وعنايته . وسخرت به قريش وثاوأوه وعذبوه ، وشردوا أنصاره وقتلوه ، ومحمد صامد صمود الجبال لا تلين له قناة ، ولا يفرط في أمانته . . إن من شأن الإنسان أن يجامل ويداري وينافق ، حين يشتد الظلم ، وأن يصكت عن عقيدته أحيانا حين يساط عليه العذاب ، ومع ذلك فإن محمدا لم يبلن ولم يهن ولم يسكت ولم يجامل وقال اسمه : واه يا عم لو وضمو الشمس في يميني ، والقمر في يساري ، على أن أترك هذا الامر ما تركته أو أهلك دونه . . ثم هاجر بدينه وهاجر من بلاد قومه ، وصار الزعيم الروحي الأكبر لكل من آمن برسالة ، كما صار الحاكم الأكبر للمدينة ، فحرب أروع الأمثال في السياسة والشورى والديمقراطية وحب العدالة والإيمان بالحق والحرية والإخاء والمساواة . وقاد محمد المسلمين ليدافع عن العقيدة الإسلامية جيوش المشركين ، فكان أعظم قائد في الحرب ، كما كان أعظم قائد في السلام ، ومعاملته للأسرى وللقبائل المهزومة وللبلاد

المفتوحة دستور عظيم من التسامح والإنسانية ، وهو الذى قال لخصومه من قريش بعد فتح مكة : اذهبوا فأنتم الطلقاء . ثم استقرت الدعوة الإسلامية فى الحجاز ، فبعث بكتبه ورسله إلى الملوك والأمراء فى كل مكان حتى إلى كسرى وقيصر ؟ نعم وأيم الله ، أرسل إلى كسرى وقيصر يدعوهما إلى الإسلام ، وهما القادران على أن يدكبا جزيرة العرب كلها بمن فيها وما فيها دكا بالجيوش والسلاح . ومن عجب أن تنبئ شخصية محمد النبي فى طفولته فى وقت مبكر جداً وغير مألوف ، أليس ذلك معجزة لرسول الله حتى وهو فى المهد صبي ، وكذلك من شأن الشاب أن يعيش كما يعيش الناس فى بيئته ، وأن يفكر فيما يفكرون فيه ، ولكن محمداً خالف ذلك كله فأحضر عما فيه قومه وأخذ يبحث عن الحق والنور . ومن شأن أبناء الأسر الكبيرة أن ينشأوا على اللهو والترف ، أو على الفجور والظلم ، ولكن محمداً لم يكن كذلك بأية حال فى شبابه . معجزات فى معجزات فى حياة الرسول الأكرم ، وشخصية يا لها من شخصية ، اهتزت لها الجبال . وهتفت باسمها الأجيال . ولا يزال التاريخ يذكرها بالإعجاب والتقدير والإجلال . فسلام عليك يا محمد فى الخالدين ، وسلام على أمتك فى العالمين ، والمجد لديك كلها أضواء النيران ، ونعاقب الجديدين . وأنت حقاً آخر المرسلين ، وخاتم النبيين . إن رحمة الله اتى وسعت كل شيء هى التى أرادت أن تهدي هذا العالم الضال ، فاختارت محمداً العربى النبي الفقير الناشئ فى جوف الصحراء ليكون الرسول الملهم . والنبي المرجى ، وليرد البشرية إلى السلام والطمأنينة والإيمان ، وليدعوها إلى الحرية والإخاء والمساواة . صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعمر الإنسانية ، ومنفذ الشعوب ، ومعلم الاستعمار ، ومن اهتزت لذكره الطغاة وهتفت باسمه الحياة ، وعنت لاسمه وجوه العظماء ، وآمنت برسالة الأمم . صلى الله وسلم عليك يا محمد بن عبد الله فى جلالك وجمالك ، وتواضعك وحلك ، وعظمتك وعزة نفسك وثباتك فى الشدائد وصبرك على المحن ، وتحديك للتاريخ وللناس فى سبيل رسالة الله وشريعته العظمى . الإسلام .

صلى الله وسلم عليك في مولدك ونشأتك وفي طفولتك وشبابك ، وفي تلقيك
الوحي في حراء ، وتبليغه لقومك وأهلك ، وفي هجرتك وغزواتك ، ويوم
صعدت روحك إلى الرفيق الأعلى بعد أن أدبت الرسالة ، وبلغت الأمانة .
ونشرت الوحي ، وأذعت كلمة الله على الأفواه ، وحطمت الأصنام من بيت
الله العتيق ، ومن كل مكان في جزيرة العرب . صلى الله وسلم عليك يا ابن
عبد الله ، فلقد أنشأت أساس حضارة مهذبة ، وأقت دعائم مدنية رفيعة ،
وسارت باسم الله وباسمك الجيوش الإسلامية تنشر النور وتبلغ الشريعة
وتهمز الظلم وتحطم الطغيان وتنفذ العلم والثقافة في كل مكان . صلى الله وسلم
عليك يا نبي العرب يا من حطمت الفروق الظالمة بين الإنسان والإنسان ،
وحاربت العصية والطائفة ، ومحوت سيادة العناصر والألوان والأجناس ،
وأكدت أنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى
والعمل الصالح . صلى الله وسلم عليك يا رسول الحرية والسلام يا من اعزت
بك ويشريعتك كل الطوائف والأفراد ، فحررت المرأة والعامل والخدم
والصانع والرفيق من ذل الاستبداد والاستعباد ، وجعلت الشعوب تشمر
بمعنوياتها ، والرعاة يعتزون بحريتهم وقامت شريعتك مقام السيف في تأديب
الطغاة وتقليم أظافر الرجعية والجور والإقطاع والتعصب . صلى الله وسلم
يا نبي الرحمة ويا من أتى عليه الله جل جلاله وفي وجهه ، ونزل الفرقان
ناطعاً برسائنه . وأكد الوحي ختمه للرسالات والنبوات في الأرض .
وارتعت اليهودية المحرفة وسواها من الشرائع المبدلة كلها ذكر اسمك أو
ذكرت رسالتك وشريعتك . صلى الله وسلم عليك يا خير الخلق ويا هادي
الإنسانية ومرشد الناس . ومهذب الجماعات وصديق المظلوم ، ويا من انتصرت
على الشرك الوثنية والظلم والضلال والظلام ، بتأييد الله ونصره وعونه
ورعايته ، ولا زالت الشعوب الإسلامية ينصها تأييد الله وعونه ورعايته
مهما تألب عليها المستعمرون ، ودبر لها المكائد المتآمرون ، ومهما حاول
الغرب المسيحي القضاء على شريعتك ورسالتك وعلى معنويات أتباعك وحمة

رسالتك ، والنصر بيد الله يهبه من يشاء من عباده المؤمنين . صلى الله وسلم عليك ، والعزة لله ولشريعته ، والنصر والأيد لكلمة الحق ودعوة الحرية ورسالة العزة والكرامة والإعلاء والمساواة : للإسلام الكريم ولشعبه المسكافة في الحياة . وعند ما نرى هرقل قائد الدولة الرومانية الشرقية يتحدث عن الرسول والرسالة ، نرى العجب العجيب ، والأمر الغريب . فقد أرسل إلى هرقل قائد الدولة الرومانية الشرقية كتاباً مع دحية الكلبي فعظم الرسول ورد رداً جميلاً ، وأرسل هرقل قائد الروم إلى أبي سفيان بن حرب زعيم قريش في ركب كانوا تجاراً في الشام في المدة التي ماد فيها محمد صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش ، فأتوا إليه بيت المقدس فدعاهم لمجلمه وحمله عظام الروم ثم دعا ترجمانه فقال : أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يدعى انه نبي ؟ قال أبو سفيان : أنا أقربهم نسباً . فقال أدنوه مني وقرّبوا أصحابه لجلوسهم عند ظهره ثم قال لترجمانه : قل لهم : إني سألت هذا - يعني أبا سفيان - عن هذا الرجل - يعني محمداً صلى الله عليه وسلم ، فإن كذبتني فكذبوه . قال أبو سفيان : فوالله لو لا الحياء من أن يؤثروا على الكذب فأعاب به لانه قبيح ولو على عدو لكذبت عليه . ثم سأله أسئلة كانت غاية ما يطمع إليه سائل يريد أن يسبر غور الحقيقة ويجلو صفحاتها ، وأبدأ برد عليه برأيه فقال لترجمانه : قل له - يعني أبا سفيان - : سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب ، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها . وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول ؟ فذكرت أن لا قلت : لو كان أحد قال هذا القول لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله . وسألتك هل كان من آبائه من ملك ؟ فذكرت أن لا . قلت : لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه . وسألتك هل كنتم تهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت أن لا : فقد أعرف أنه لم يكن ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله . وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل . وسألتك أيزيدون أم ينقصون ؟ فذكرت أنهم يزيدون ، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم . وسألتك أيرتد أحد منهم سخطه لديه بعد أن يدخل فيه ؟

فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشته القلوب . وسألتك هل
يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قاتلتهموه وقاتلكم؟
فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا يبادل عليكم المرة
وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبلى ثم تكون لهم العاقبة . وسألتك
بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبهاكم عما
كان يعبد آبائكم وبأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والصدقة والعفاف والصلة
والوفاء بالمهد وأداء الأمانة وهنّه صفة النبي . ولقد كنت أعلم أنه خارج
ولكن لم أكن أظن أنه منكم وإن يك ما قلت حقاً فيوشك أن يملك موضع
قدمي هاتين ، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده
لغسلت عن قدميه ؛ ثم دعا هرقل بكتاب التي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه :
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم
سلام على من اتبع الهدى أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك
الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الإريسيين^(١) وبأهل الكتاب
تمالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ
بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون . قال
أبو سفيان : فلما قال هرقل ما قال ، وفرغ من قراءة الكتاب ، كثر عنده
الصخب . وارتفعت الأصوات، وأخرجنا ، فقلت لأصحابي حين أخرجنا : لقد
أمر^(٢) أمر ابن أبي كبشة^(٣) إنه يخافه ملك بني الأصفر^(٤) . ثم سار هرقل إلى
حمص وأذن لعظماء الروم في دسكرة له ، ثم أمر بأبوابها فأغلقت ، ثم أطلع
عليهم وقال : يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد ، وأن يثب ملككم
فتباعدوا لهذا التي ؟ فخاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد
أغلقت ، فلما رأى قهرتهم ، وبس من الإيمان قال : ردوهم على فإني قلت
مقاتلي أقفا أخبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيتم . فسجدوا له ورضوا عنه .

(٢) عظم

(٤) الروم

(١) عامة الشعب

(٣) كنية أحد أجداد النبي لأمه

ولقد ظهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول نشأته آيات الخلال الحيدة والشمال الطيبة . وكذلك كل ناشئ كتب الله أن يرقبه المستقبل السعيد ، تلح في نشأته دلائل سعادته وتقرأ في مقدمة حياته ما ينم عن نتائجه : وكان أظهر شمائل الرسول قبل البعثة خصاله الطيبة التي تحلت بها نفسه الكريمة . وجعلته خير أهل لأن يكون مهبط وحى ربه . ورسولا بينه وبين خلقه ، وأولى تلك الخصال : تباعده من أول نشأته عن الأوثان وقرابينها وحفلاتها وكل ملامى السوء التي كان أهل الجاهلية يلهون بها . قال صلى الله عليه وسلم : لما نشأت بغضت إلى الأوثان وبغض إلى الشعر وما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين . كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك ثم ما هممت بسوء حتى أكرمني الله برسالته . قلت ليلة لغلام كان يرعى معي : لو أبصرت لى غنى حتى أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الشباب فخرجت لذلك حتى إذا جئت أول دار من مكة سمعت عزماً بالدفوف والمزامير لمرس بعضهم فجلست أنظر . فضرب على أذنى فأيقظنى إلا من الشمس فرجعت ولم أقض شيئاً ، ثم عراني مرة أخرى مثل ذلك . ثم لم أهدأ بعد ذلك بسوء . وكما بغضت إلى الأوثان والشعر ولامى أهل الجاهلية حجب إلى الخلوة والوحدة والنظر والتفكير ، وكذلك الإنسان الكامل إذا نشأ في بيئة ورأى الناس يولون وجوههم قبلة لا يرضاها ولا سبيل له إلى تحويلهم عنها يربأ بنفسه عن مجتمعاتهم ويؤثر الوحدة على مجالسهم ، لأن كل النفس ينأى بها عن مظان السوء وجلساته .

ومن أم خلاصه الكريمة صلى الله عليه وسلم الصدق ، فقد شهد له بالصدق أعداؤه وأحباؤه . لقي رجل أبا جهل أحد أعداء الرسول . فسأله : يا أبا الحكم ، ليس هنا غيرى وغيرك يسمع كلامنا : تخبرنى عن محمد . أصادق أم كاذب . فقال أبو جهل : والله إن محمداً لصادق وما كذب محمد قط . وفي هذا يقول الله تعالى لرسوله : فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يخيدون ، وقال النضر بن الحارث لقريش : قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً أرضاكم فيكم

وأصدقكم حديثاً وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، وإله ما هو بساحر .

ومن أم خلافة أمانته صلى الله عليه وسلم ، فقد كان لقبه في الجاهلية الأمين وكانوا يستحفظونه ويودعونه ودائعهم ، قال ابن اسحاق : ما كان بمكة أحد عنده شيء يخاف عليه إلا وضعه عند محمد صلى الله عليه وسلم لما يعلم من صدقه وأمانته . ولما اختلفت قريش في الجاهلية عند بناء الكعبة في من يضع الحجر الأسود اتفقت كلمتهم على أن يحكموا بينهم أول داخل عليهم ، فإذا محمد أول داخل فقالوا : هذا محمد هذا الأمين قد رضينا به حكماً وكانوا لما عرفوه من صدقه وأمانته يتحاضرون إليه في الجاهلية ، يفصل في خصوصياتهم ويحسم منازعاتهم ويرضون بحكمه وعدله . ومن هذا يتجلى أن الصادق الأمين كان من أول نشأته على استعداد خلق لأن يكرمه الله برسالته ، وكانت نفسه الطاهرة بما طبعته عليه من الكرم والفضائل أفضل منبت طيب لنمو الفضائل والكمالات ، ولذلك صادف منه التأديب الإلهي تفساً كريمة تكلت بما أدبها الله به من الأدب الحسن ، فقال صلى الله عليه وسلم كمال الخلق وشرف الفضيلة ، حتى رأى الناس من حله وغضوه وتواضعه وصبره ما جمع قلوبهم حوله واستحق ثناء الله عليه في كتابه الكريم ، وإنك لعلی خلق عظیم . ولما بعث صلى الله عليه وسلم وقام يدعو الناس إلى التوحيد تجلت أخلاقه الكريمة ونفسه الفاضلة فيما احتمله في سبيل الدعوة من الشدائد وما عامل به المدعوين من صبر على أذام وإحسان في مقابلة إساءاتهم بما كان طريقاً لهدامهم وعلاجاً لهم ، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قام في مكة وهي حصن الأصنام ومهد الوثنية والوثنيين يدعو إلى عبادة الله وحده وتكيس الأوثان ؛ قام وهو يتيم لا يعتمد في دعوته على جاه أو عصية ، وهو فقير لا يستعين بمال ولا ثروة ، وهو وحيد يحذله أدنى الأقرين إليه ، وليس له من دون الله ماصر ولا معين ، قام يدعو قوما أشداء أخذتهم العزة بالإثم وألقوا ما وجدوا عليه آباءهم ، واستمروا بالملمة من حول وسلطان ، فوضعوا في سبيله كل عقبة وسدوا في وجه دعوته كل طريق ، وأذوه

ومن تبعه بكل ضروب الإيذاء ، كل هذا ورسول الله لا يزداد إلا ثباتاً على إيمانه وتمسكاً بدعوته ولا ينسرب اليأس إلى قلبه ولا الفتور إلى عزيمته حتى غلب الحق الباطل وأصبحت كلمة الله هي العليا ، وأبدل وحدته أمة قوية ويتمه أفضل عصية .. ولقد احتمل الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الحق كثيراً من الشدائد . وصنوقاً من الأذى وما كان شيء من ذلك يضعف من عزيمته أو يثبطه عن دعوته . وكذلك الداعي إلى الحق يجب أن يوطن نفسه على احتمال المكروه . ويواصل السير في سبيله . مهما لاقى من صماب وقال من أذى وعنت ومقاومة وعناد .

استهزؤا بالرسول ، فكان إذا مر عليهم يقولون سخرية منه : هذا ابن أبي كريمة يكلم من السماء . هذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء ، وكان معه أبو لهب جاراه . ويعتمد رمى القدر على يابه ، فكان رسول الله يلقي القدر . ويقول : يا بني عبد مناف أى جوار هذا ، وعقبه بن أبى معيط أخذ من فضلات الإبل وألقاها على رسول الله وهو فى صلاته ساجد ولم يقدر أحد من المسلمين أن يرميها عنه حتى جاءت ابنته فاطمة فألقت الفضلات من على ظهره ، وبينما كان يصلى فى الكعبة إذ أقبل عقبة بن معيط ووضع ثوبه فى عنقه واشتد فى خنقه حتى جاء أبو بكر فدفعه عنه وقال : أقتلون رجلاً أن يقول ربى الله؟ وما زالوا يتلونه ومن تبعه بضروب الكيد والخن حتى اتهموا على قتله ، واضطر فراراً بدينه ودعوته أن يخرج من داره ومولده ، ولم تزل هذه الشدائد من إيمانه ولم ترده إلا ثباتاً على دعوته ، وهكذا ما قام إلى الحق داع إلا وجد من أنصار الباطل من يخذله ويصد عنه سبيله ويحاول إطفاء نور الحق الذى يدعو إليه ، ولكن الإيمان القوى واليقين الثابت والغاية السامية تهون الصعاب وتحجب إلى النفس المكروه والفوز للحق والعاقبة للمتقين ، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون ، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ، .. على أن الفضل الأكبر فى نجاحه صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أخلاقه وشمائله ، لأنه أقام من صفاته

براهين عقد على صدقه وأن ما يدعو إليه حق وكان أعداؤه كلما زين لهم مطعن فيه وجدوا من ماضيه وحاضره وطباعه وخصاله ما ينفي طعنهم ويرد كيدهم . ولما اجتمعوا في دار فدوتهم يتشاورون فيما يرمون به محمدا في موسم الحج ليقطعوا عليه طريق الدعوة وينفروا منه القبايل ويحولوا بينهم وبينه . كانوا كلما افزى كبير لهم على محمد فرية ردوا عليه هم أنفسهم بما عرفوه من خلال الرسول التي تفضح مفترياته وتلجج نقيض قصده ؛ وكثيرا ما كان حله عند الغضب وعفوه عند القدرة وإحسانه إلى المسمي سبياً في الإيمان به . وإجابة دعوته واجتماع القلوب حوله . . جاء يهودى اسمه زيد إلى رسول الله يتقاضاه ديناً فجنب الرسول من ثوبه وأغلظ في القول وقال : يا بني عبد المطلب أتم قوم مطلق ، فهم عرب بالاتفاق منه ومقابلة الغلظة بالغلظة ، فابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال لعمره أنا وهو كنا أحوج منك إلى خير من هذا يا عمر ، تأمره بحسن التفاضي وتأمرني بحسن التقضاء ، ثم قضى للدائن دينه وطيب خاطره على ما روعه عمر . وكان هذا سبباً في إسلام اليهودى . ولما جاء نصر الله والفتح ودخل الرسول المسجد الحرام جاءه أشرف قريش وساداتهم بعد أن أظهره الله عليهم وحكمه فيهم فقال لهم : ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم . وابن أخ كريم ، قال : أقول لكم ما قال أخى يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ، ؛ وكان عمر يركب رسول الله بعد وفاته ويقول : بأبى أنت وأمى يا رسول الله . لقد دعا نوح على قومه فقال : رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً . ولو دعوت علينا لهلكنا . ولقد وطئ ظهرك وشج وجهك وكسرت رباعيتك فازدت على أن قلت : اللهم اغفر لقوى فإنهم لا يعلمون . وهكذا كان رسول الله داعياً بأخلاقه وأعماله كما كان داعياً بأفواله .

هذا الرابع - الرابع - من الجزء الثامن من القرآن الكريم ، هو في جملة تفصيل لأصول الإسلام ، ولأهم ما اشتمل عليه من مبادئ ومثل . . . وفي صدره نهى قوى صريح واضح عن كثير من الأعمال التي تتنافى مع روح

الإسلام الكريم . نهى عن الشرك وواد البنات ، وقربان الفواحش ، وعن القتل ، وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ سن الرشد ، ويستطيع عندئذ أن يباشر التصرفات المالية مباشرة كاملة . وفي صدر هذا الربع كذلك أمر بالإحسان إلى الوالدين ، وفيه كذلك أمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط ، وبالعدل في كل قول وفي كل عمل كذلك ولو مع ذوى القربى . وبالوفاء بالمهد .. وهذه التوامى والأوامر في مجملتها هي أم تعاليم الإسلام . والنهى عن الشرك والأمر بالإحسان إلى الوالدين قد جمعا معا في سياق واحد في هذا المقام وفي آيات أخرى عديدة ، وفي هذا نفيه على أن الإحسان إلى الوالدين بمنزلة عظيمة من الدين ، وأنه من أمهات مبادئ الإسلام ، وأنه هو وتوحيد الله أهم وأعظم الأصول في شريعة الإسلام .. وواد البنات ، وإتيان الفواحش والقتل كذلك هذه الثلاثة هي من أعظم الأشياء خطراً ، وأكبرها أثراً على الأفراد والجماعات ، والقتل وإن كان داخلاً في الفواحش إلا أنه أفرد وحده عنها لمعظم أمره ، وكثرة خطره ، وبلى هذا النهى عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ سن الرشد ، والأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط ، والأمر بالوفاء بالمهد .. ويلاحظ أن صدر الربع في بيان المحرمات على المسلمين ، أى في بيان المنهيات لا في بيان الأوامر ، وكان الأمر بالإحسان إلى الوالدين قد تضمن النهى عن عقوبهم ، والأمر بإيفاء الكيل والميزان قد تضمن النهى عن التطفيف فيهما . وبلى للمطففين . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ، . وكان الأمر بالوفاء بالمهد تضمن النهى عن نقض العهود . . ولنا أن نذهب إلى أن قوله تعالى : قل تعالوا : أتل ما حرم ربكم عليكم ، فيه حذف ، والمعنى : أتل ما حرم ربكم عليكم وما فرض ربكم عليكم ، أو ما حرم عليكم وما أمركم به . . والوفاء بالمهد يتناول الوفاء بما عاهد عليه الإنسان نفسه أو غيره ، وبما عاهد عليه ربه كذلك .

وقوله عز وجل « وأن هذا صراطي مستقيماً ، يصح أن يكون عطف بتفسير إجمالاً السابق . . أى وأن هذه التواهي والأوامر السابقة هي صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ويصح أن يكون كلاماً آخر معطوفاً على « ما حرم ربكم عليكم ، أى : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ، وأتل عليكم أيضاً أن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، أى : وأتل عليكم ضرورة اتباع هذا الدين الحق ، والشرعة المثلى ، دين الإسلام وشرعة التوحيد ؛ وعلى هذا فالإشارة في قوله تعالى « هذا ، ترجع إلى القرآن أو إلى الإسلام أو إلى ما ورد في سورة الأنعام من تعاليم . أما على الرأى السابق فالإشارة « هذا » راجعة إلى التواهي والأوامر المذكورة في قوله تعالى « ألا تشركوا به شيئاً ، الخ .

وقد أشار الله عز وجل في هذا الربع إلى رسالة موسى ، إذ أن قوله تعالى « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ، فيه إشارة إلى شرعة الإسلام وأمم مبادئها ، فكان الله عز وجل قال : هذه هي شرعة الإسلام ، ثم هذه هي شرعة موسى ، والعطف بـ (ثم) هنا ليس للترتيب التاريخي ، بل للترتيب الذكري ، وقد جاء ذكر شرعة موسى ضمن ذكر الكتاب الذى أنزل عليه وهي التوراة : وذكر الله عز وجل بعد ذلك القرآن ووصفه أعظم وصف ، وهو أنه «مبارك ، وأمر المسلمين باتباعه كما أمرهم بالقوى التماساً منهم لرحمة الله ورضوانه ، وقد ذكر الله تعالى عقب ذلك أن نزول القرآن يقطع عند المشركين ، وأباطيل المدحفين ، حتى لا يقولوا : إنه لم ينزل علينا كتاب كما نزل على اليهود والنصارى ، ثم وصف الله عز وجل القرآن ثانياً بأنه بينة من الله وأنه هدى ورحمة ، وهدى وأنذر من يعرض عنه بالعذاب الشديد . . وفي ختام هذا الربع بين الله عز وجل شرعة الإسلام التى كان محمد عليه السلام أول المؤمنين والمسلمين بها ، وشرعة الإسلام - وهي التوجه إلى الله بالعبادة وحده لا شريك له - هي ملة إبراهيم حنيفاً ، وهي الصراط المستقيم ، وهي أن تكون صلاة المسلم ونسكه وحياته وعماته لله رب العالمين ، لا شريك له ، وهي التجرد من الشرك في كل شيء ، والإيمان بالحساب والعقاب ، والرجوع إلى الله عز وجل يوم القيامة ، يوم

لا ينفع الإنسان إلا عمله .. ثم ذكر الله عز وجل للمسلمين فضله عليهم ، وبأن جعلهم ملوكا في الأرض ، ورفع بعضهم فوق بعض درجات بالعمل الصالح والخلق الكامل ، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ، والله سريع الحساب شديد العقاب ، وهو كذلك غفور رحيم بعباده المخلصين الصادقين الأوفياء بما طاهدوا الله عليه .

* * *

هذه هي سورة الأنعام ، السورة المكية الكريمة ، التي اشتملت على ما اشتملت عليه من دعوة إلى التوحيد ، وحرب للشرك والمشركين ، ورد عليهم ، بإبطال لمزاعمهم ، وتكذيب لأباطيلهم ، وهي من السور الطوال . التي تعد من روائع سور القرآن الكريم ، ومن أوائنها إعجازا وبلاغة وروعة ، والأنعام جمع نعم - بوزن أمل - وهي الحيوانات الراحية ، من الإبل والبقرة والغنم ، وقال ابن الأعرابي : النعم الإبل خاصة والأنعام الإبل والبقرة والغنم ، ومن المادة : النعمة : الخفض والدعة والمال ، والنعمة بفتح النون : المسرة والفرح والترفيه ، والنعمى : مثل النعمة ، وفلان واسع النعمة أى واسع المال ، ونعمة عين بضم النون : أى قرعة عين ، يعنى أقر الله عينك بطاعتك واتباع أمرك . وريح النعمى بضم النون : ريح الجنوب وهى أبل الرياح وأرطبها ، وقيل : هى ريح تيجى بين الجنوب والسماء ، ومن المادة : أنعم الرجل : إذا شيع صدقه حافيا خطوات ، وهذه المادة ، وهى النون والعين والميم ، فى جملتها تدل على الترف والنعم والسرور والخير والمال والجمال ، وتسمية هذه السورة بسورة الأنعام ، لأنها اشتملت فى أواخرها على ذكر الأنعام فى عدة آيات كريمة : وجعلوا لله محاربا ذرا^(١) من الحرث والأنعام نصيبا . فقالوا : هذا لله بزعمهم ، وهذا لشركائنا^(٢) وقالوا : هذه أنعام وحرث^(٣) حجر^(٤) ، لا يطعمها إلا من نشاء ، بزعمهم .

(١) أى خلق .

(٢) آية ١٣٦ من سورة الأنعام .

(٣) الحرث : الزرع .

(٤) أى حرام .

وأنعام حرمت ظهورها ، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ، اقترأ عليه ،
 سيجزيهم بما كانوا يفترون^(١) - وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة
 لذكورنا ، وعمرم على أزواجنا ، وإن يكن مئة فهم فيه شركاء^(٢) - ومن
 الأنعام حمولة^(٣) وفرشا^(٤) ، كلوا مما رزقكم الله ، ولا تتبعوا خطوات
 الشيطان . إنه لكم عدو مبين^(٥) .. ثمانية أزواج^(٦) : من الضأن اثنين ، ومن
 المعز اثنين ، قل : آلاذكرين حرم أم الاثنين أم ما اشتملت عليه أرحام
 الاثنين ، نبتوى بكم إن كنتم صادقين^(٧) . ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ،
 قل : آلاذكرين حرم أم الاثنين ، أم ما اشتملت عليه أرحام الاثنين ، أم
 كنتم شهداء ، إذ وصاكم الله بهذا ؟ فن أظلم من اقترأ على الله كذبا ليضل
 الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين^(٨) .. هذه الآيات التي ورد فيها
 ذكر الأنعام ، في هذه السورة الكريمة ؛ ومن أجل ذلك سميت السورة
 بهذا الاسم ؛ وهو اسم غريب عجيب ، وغرابته في إطلاق اسم « الأنعام » على
 مجموعة طويلة من البلاغة المعجزة النادرة التي ليس لها مثل في روعتها وعظمتها
 وجلالها وسحرها ونورها ، وقد وجدنا أن أسماء سور القرآن الكريم تختار
 دائما من الأسماء العجيبة الغريبة ، كما اختير اسم « البقرة » للسورة المعروفة ،
 وآل عمران لسورة أخرى ، والنساء لسورة ثالثة ، والمائدة لسورة رابعة ،
 وهكذا . وقد يكون السر في اختيار اسم « الأنعام » لهذه السورة أن المخاطبين
 بها هم مشركو العرب من قريش وغيرهم ، والأنعام ، أو الإبل خاصة من
 بينها سمع خاصة للعربي ، تدل عليه ، وتشير دائما إليه ، فكأن كلمة الأنعام
 ترادف كلمة العربي أو هي دلالة على العرب ، ولازم للعربي في كل وقت .
 فاستعملت الأنعام لتدل على المشركين وعلى العرب الذين حملوا لواء الشرك

-
(١) آية ١٣٨ من سورة الأنعام .	(٢) من آية ١٣٩ سورة الأنعام .
(٣) أي تنقل القمل والسل .	(٤) أي وثبة .
(٥) آية ١٤٢ من سورة الأنعام .	(٦) أي خلق لكم ثمانية أزواج من الأنعام .
(٧) آية ١٤٣ من سورة الأنعام .	(٨) آية ١٤٤ من سورة الأنعام .

ودافعوا عنه ، أو أن استحال الأنعام المسخرة بالمشركون ، وكان الأنعام هم المرادون بها ، كما تقول للرجل البليد : هو من الأنعام ، وهو كالخمار .. فالمراد أن هؤلاء المشركين في بلادهم وشركهم وبعدهم عن التوحيد كالأنعام المسخرة التي لا عقل لها ولا ذكاء لديها ، ولا فهم لها ، والتي رضيت بأن تعيش عيشة الحيوانات السائمة ، لا ترفع إلى السماء رأساً ، ولا تمد إلى المثل العليا طرفاً .

وهذه السورة في مجملها أعظم دفاع عن التوحيد ورسالات السماء ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام ، وهي في مجملها وتفصيلها لا تخرج عن هذا الغرض ، ولا تبعد عنه ؛ وهذا أمر عجيب في البلاغة العربية ، أن تكون مجموعة طويلة من البلاغة في موضوع واحد ، وفكرة واحدة ، ومعنى واحد ، وغرض واحد ، لا تتداه ولا تبعد عنه ؛ وهذه هي الوحدة الفنية والموضوعية للفصول البليغة ؛ وهي يطالب بها في الثر ، كما يطالب بها في الشعر ، ولا نكاد نجد فصلاً تقريباً طويلاً في الأدب العربي ، له مثل هذه البلاغة ، مع هذا الطول ، وله مثل هذه الوحدة ، مع ذلك الإطناب ؛ ولم تكن العرب تعرف شيئاً من ذلك ؛ ولا تلم في بلاغتها بشيء من هذه الخصائص ؛ وذلك من أسرار بلاغة القرآن الكريم ، ومن مظاهر إعجازه التي لم يتناولها الباحثون ولا الدارسون بعد ؛ والعجب لبلاغة القرآن الكريم وفصاحته ، هذه البلاغة الباهرة ، وتلك الفصاحة النادرة ، التي تمثلت في كل شيء ، وظهرت في كل آية .. ولقد كان بلغاء العرب وكتابها وخطباؤها لا يستطيعون أن يكتبوا فقرات طويلة لها هذا السحر وهذا الروق وهذا الإعجاز ، فما بالك بهذه السورة وهي ينظمها غرض واحد ، وفكرة واحدة ، وموضوع واحد ؟ وما بالك بهذه النظرات الحكيمة ، وبهذا التناول الفني الغريب ، وبذلك التنوير الإلهي العجيب ، وبهذا الإعجاز السماوي الحبيب .. ما بالك بهذا كله وبغيره ، بما اشتملت عليه السورة الكريمة ، وبما هو دليل على إعجاز القرآن ، وأنه منزل من السماء ، وأنه كتاب مبلغ من عند الله ، نزل به الوحي على محمد بن عبد الله ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وذريته وأصحابه أجمعين .

إن سورة الأنعام بما اشتملت عليه من دفاع عن التوحيد ، ومن إبطال
للدعوات الشرك والمشرکین ، ومن إقامة البراهین الواضحة فی السماء والأرض
على وجود الله وقدرته ، ومن إثبات الرسالات والنبوات والیوم الآخر ،
ومن نفي مزاعم الجاهلین والكافرين والمشرکین والصادقین عن دین الله ؛ لمی
وثيقة فريدة فی هذا الجانب العظیم . . والسورة من مطلقها إلى ختامها تسیر
على هذا المنوال لا تخرج عنه ، وتمشی فی هذا التيار لا تحید ، إنها فی جمیع
آياتها فكرة واحدة متصلة ، ونداء إلى منبذ ، ودفاع ما بعده من دفاع عن
الله والتوحيد وقدره إله الكون والحیة ، وعن الرسل والرسالات ، وعن
حقائق النبوات وأصولها العامة ، وهی كلها أسلوب متدفق ، وحجة مقنعة ،
ومنطق قوی ، ومعان متلاحمة ، ونقمة متصلة ، متحدة الأهداف والغايات ،
فتبارک الله الذی نزل هذا الكتاب المحجز العظیم على نیه محمد صلوات الله
وسلامه علیه وعلى آله وأصحابه وذریته أجمعین .

(٧)

سورة الأعراف

تمهيد

سورة الأعراف هي السورة السابعة في المصحف الشريف ، ومن سور القرآن الكريم الطوال ، وقد نزلت بعد سورة (ص) وقبل سورة (الجن) ، وهي مكية ، وآياتها مائتان وخمس وأست آيات ، ويستثنى منها الآيات ١٦٣ - ١٧٠ فهي مدنية ، وهي قوله تعالى : « وإسألهم عن القرية ، حتى قوله تعالى ، وإذ تلقنا الجبل » . وإذا علمنا أن سورة الجن قد نزلت في رجوع الرسول صلوات الله عليه من الطائف وكان قد سافر إليها ستة عشر من البعثة النبوية الكريمة ليعرض على أهلها الإسلام ، فيكون نزول سورة الأعراف فيما بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء . وهذه السورة سميت سورة الأعراف لقوله تعالى فيها في الآية الثامنة والأربعين : « وفادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ، قالوا : ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون » . وهذه السورة تشتمل على دعوة الله عز وجل للناس عامة وللشركين خاصة إلى الإيمان والتصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، وفيها التحذير من مقاومة الإسلام ورسالة القرآن ومن مصارع الأمم الساجدة لهالكه . وفيها إنذار شديد للشركين بقصص أحوال الأولين ومصائرهم ، وبذكر أخبار الأنبياء والمرسلين وموقف أهمهم منهم ، وقد أخذ المشركون في هذا بطريق التهريب والتزغيب ، بعد أن أخذوا في سورة الأنعام بطريق النظر والدليل ، ولهذا جاءت سورة الأعراف بعد الأنعام ، وهما معا من السور الطوال . . وفي الأعراف ذكر لما أجل في سورة الأنعام من أخبار الأولين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الأعراف - الربع الخامس من الجزء الثامن

١ - أَلَمْ هَـ .

٢ - كَتَبَ أَنْزَلَ لَكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِيُنْذِرَ بِهِ
وَذَكَرَى لِلْمُؤْمِنِينَ .

٣ - أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ لَكُمْ مَنْ رُبُّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ .

هذه الآيات الثلاث هي مفتاح سورة الأعراف ، ومبدأ الربع الأول منها ، وهي كذلك مطلع الربع الخامس من الجزء الثامن من القرآن الكريم ، وقد بدئت بتسبيح القرآن كتاب الله العظيم ، وبيان أثره وأنه ذكرى وعظة وعبرة للمؤمنين ، ليؤمن من آمن ، ويكفر من كفر .. وقد أمر الله عز وجل المسلمين باتباع هذا القرآن الكريم ، والعمل بأوامره ونواهيه ، ونهاهم عن الشرك وعن اتباع أولياء من دون الله ما أنزل الله بهم من سلطان ، ففي هذه الآيات الثلاث تمجيد للرسالة ودعوة إلى الإيمان بها ، وتحذير من الكفر والشرك واتخاذ آلهة غير الله .. وفي هذا تحذير ما بعده من تحذير للمشركين والكافرين ، والأمر هنا في قوله تعالى (اتبعوا) إما للمسلمين خاصة ، وإما للعرب الذين نزلت عليهم الرسالة عامة .

وقوله تعالى في مطلع هذه السورة (المص) للتفخيم وبعث الروعة في نفوس السامعين ، على ما سبق أن ذكرناه في (ألم) ، فهذه حروف مركبة في الرسم على شكل كلمة ذات أحرف أربعة لكنها تقرأ بأسماء هذه الحروف ساكنة هكذا : ألف . لام . ميم . صاد . وقد افتتح الله عز وجل بعض سور

القرآن يحض حروف الهجاء ، واختلف في معناها في هذه المواضع على ما سبق أن ذكرناه في الجزء الأول وفي مطلع سورة آل عمران ، قبل : هذه الكلمات هي أسماء ألقاب للسور المبتدأة بها ، وقيل : هي أسماء الله ، أو القرآن ، أو لمحمد عليه السلام ، أو هي مما استأثر الله عز وجل بطله ، أو هي دلائل على إعجاز القرآن ، إذ أنه مركب من مثل هذه الحروف التي ينطق بها العرب ، ومع ذلك فقد عجزوا عن الإتيان بمثله كله أو بعضه أو بمثل آيات منه ، إلى غير ذلك من الآراء في شرح ذلك .

وقوله تعالى في الآية الثانية من هذه الآيات الثلاث « كتاب ، أي هذا كتاب ، أو هو كتاب ، والمراد بالكتاب السورة أو القرآن . » « أنزل إليك » صفة لكتاب ، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم . « فلا يكن في صدرك حرج ، أي ضيق » منه ، أي لا يضيّق صدرك بالإبلاغ وتأدية ما أرسلت به مخافة أن تكذب لأنه كان يخاف قومه وتكذيبهم له وإعراضهم عنه ، وأذا هم ، وكان يضيّق صدره من الأداء ، فأمنه الله ونهاه عن اليأس منهم ، وقيل : المخرج الشك والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم : والمراد أمته . وسمى الشك حرجاً لأن الشاك ضيق الصدر كما أن المتيقن مفرح الصدر . لتنزيهه ، أي أنزل للإنتذار ، وذكرى ، أي وتذكير المؤمنين ، والمعنى : لتنذر به كل الناس وكل البشر ، لا العرب خاصة ، فحنف المفعول من (تنذر) يدل على عموم رسالة محمد عليه السلام لكل من أمكن إنذاره وتذكيره من العقلاء .

وقوله تعالى « وذكرى للمؤمنين » أي لمن آمنوا بالله وبشرية الإسلام ، والإيمان لغة التصديق وشرعا التصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء ، وخلاصة الإيمان ثلاثة أمور : اعتقاد الحق ، والإقرار به ، والعمل بمقتضاه ، وهذا عند جمهور المحدثين ، والأصح أن الإيمان هو التصديق وحده ، ويدل له أنه تعالى أضاف الإيمان إلى القلب فقال : كتب في قلوبهم الإيمان ، وقال : وقلبه مطمئن بالإيمان . وقال : ولم يؤمن قلوبهم ، وعطف عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصى ، وقرن .

بالمعاصي . فقال : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا - يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتلى ، فلو لم يكن الإيمان التصديق فقط بل هو وترك المعاصي لم يكونوا مؤمنين ، وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيره : إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ، وذلك محمول على الإيمان .

هذا وحرج الصدر : ضيقه وغمه ، أخذ من الحرجة التي هي مجتمع الشر المشتبك الملتف الذي لا يجد السالك فيه سبيلا واضحة ينفذ منه ، ويطلق الحرج على الشك أيضا ، لأن الشك في أمر لا يكون إلا من ضيق الصدر به وقلة الاتساع لتوجيه الوجهة الصحيحة ، ولذلك اختلف المفسرون هنا في معنى الحرج ، ففسره بعض بضيق الصدر ، وبعض آخر بالشك ، كما روى عن ابن عباس ومجاهد ، ويلاحظ أن تفسير الحرج بالشك يجعل الآية في معنى آية سورة البقرة ، وأم ذلك الكتاب لاريب فيه ، أي هذا الكتاب الذي تقرأه يا محمد على الناس لا شك في أنه من عند الله تعالى ، وصحت الإشارة بذلك إلى ما ليس يبعد لأن الإشارة وقعت فيه للتعظيم ، ولذلك قال الطيبي : أحسن ما قيل في توجيه ذلك أن الله تعالى قال : ذلك الكتاب ذهابا إلى بعد درجته ، وقيل : الإشارة إلى ألم ، بعد ما سبق التكلم به واقضى ، والمنقضى في حكم المتباعد ، وهذا في كل كلام يحدث الرجل بمحدث ثم يقول : وذلك مما لا شك فيه ، ويحسب الحاسب ثم يقول : وذلك كذا وكذا ، وقال تعالى : لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ، وقال نبي الله يوسف : لا يأتيناك طعام ترزقناه إلا نباتناك بتأويله قبل أن يأتيناك ذلك بما علمني ربى ، ، ولأنه لما وصل من المرسل سبحانه وتعالى إلى المرسل إليه عليه السلام وقع في حد البعد ، كما نقول لصاحبك وقد أعطيت شيئا : احتفظ بذلك . أي تمسك به - أو المعنى : ذلك الكتاب الموعود بإنزاله بقوله تعالى : « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ، أو الذي جاء الوعد بإنزاله في الكتب المتقدمة لأن سورة البقرة مدنية كما مر وأكثرها احتجاج على اليهود وعلى بني إسرائيل وقد كانت بنو إسرائيل أخبرهم موسى وعيسى عليهما السلام أن الله يرسل محمدا وينزل عليه كتابا ، فقال تعالى : ذلك الكتاب ، أي الذي أخبر

الأنبياء المتقدمون بأن الله سينزله على النبي المبعوث من ولد إسماعيل ، وقيل :
لأنه تعالى لما أخبر عن القرآن بأنه في اللوح المحفوظ بقوله تعالى : « وإنه في أم
الكتاب لدينا ، وقد كان صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بذلك ، فغير متمتع أن
يقول تعالى : ذلك الكتاب ، ليعلم أن هذا المنزل هو ذلك الكتاب المثبت
في اللوح المحفوظ ، والكتاب جاء في القرآن على وجه : أحدهما الفرض
قال تعالى : كتب عليكم القصاص - كتب عليكم الصيام - إن الصلاة كانت على
المؤمنين كتابا موقوتا - وثانيها الحجة والبرهان قال تعالى : « فأتوا بكتابكم
إن كنتم صادقين ، أي برهانكم ، وثالثها الأجل قال تعالى : « وما أهلكنا من
قربة إلا ولها كتاب معلوم ، أي أجل ، ورابعها بمعنى : مكتبة السيد رقيقه
قال تعالى : « والذين يبتغون الكتاب عما ملكت أيمانكم ، وغامسها القرآن
الكريم .. وفقى الشرك والريب عن القرآن مع وجود المرتابين لأنه تعالى ما نفى
أن أحدا لا يرتاب فيه وإنما نفى كونه متعلقا بالريب ومظنة له لأنه لو وضحه
وسطوح برهانه لا يغبى لأحد أن يرتاب فيه ، ألا ترى إلى قوله تعالى : « وإن
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ، فإنه لم ينف عنهم
الريب بل أرشدهم إلى سبيل إزاحة هذا الريب وهو أن يجتهدوا في معارضة
سورة من سوره وينزلوا فيها غاية جهدهم ، حتى إذا عجزوا عنها تحقق لهم أن
ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للرية ، وقيل : هو خبر بمعنى انتهى أي لا ترتابوا
فيه كقوله تعالى « فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج ، أي لا ترتبوا
ولا نفسقوا ولا تجادلوا ، والريب في الأصل مصدر رابت الشيء إذا أوجد
فيك الرية وهي قلق النفس واضطرابها ، وسمى به الشك لأنه يقلق ويزيل
الطمأنينة ، وفي الحديث « دع ما يريك إلا ما لا يريك ، فإن الشك رية
والصدق طمأنينة ، ومعناه : اترك ما فيه شك إلى ما لا شك فيه ، فإذا ارتابت
نفسك في شيء فتركه أو اطمأنت إليه فافعله فإن نفس المؤمن تطمئن إلى
الصدق وترتاب من الكذب ، وهذا مخصوص بذوى النفوس الشريفة
القدسية الطاهرة .

وجملة الأمر أن قوله تعالى « كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه » في معنى قوله تعالى « ذلك الكتاب لا ريب فيه ، الواردة في مطلع سورة البقرة ، وهذا على تفسير الحرج بالشك ، أو قل : إن هذا مرجع لتفسير الحرج بالشك ليتلأم معنى الآية هنا مع معنى الآية في سورة البقرة .

والإنذار : التعليم المقترن بالتخويف من سوء عاقبة المخالفة . والذكرى : هي مصدر ذكر الشيء بقلبه أو لسانه ، والإسم منه الذكر بالضم والكسر . والكتاب والقرآن : كلاهما يطلق على الكل وعلى البعض ، تقول : سمعت فلانا يقرأ القرآن أو يتلو كتاب الله إذا سمعت منه بعضه . ومعنى الآية الثانية من هذه الآيات الثلاث : أن هذه السورة كتاب أنزله الله إليك لتبلغه للناس كافة وتخوفهم سوء عاقبة مخالفة ما فيه من أمر ونهى ، وتذكر به المؤمنين ، فلا يكن في صدرك ضيق وغم منه ، أو لا يكن في صدرك شك في أنه من عند الله سبحانه . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرج وضيق الصدر في القرآن ، والنهي لا يكون إلا عن أمر يتصور وقوعه وهو مظنة الوقوع ، والأمر كذلك هنا من وجهين : الأول : أن القرآن نفسه عظيم واحتماله عظيم وقد قال الله سبحانه فيه : « إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً » وقال « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » ، وقد كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد فينصم عنه الوحى وهو يتفصد عرقاً ، وكان يكاد يهيم لشدة وقعه وعظيم تأثيره . وأى قلب يحتمل وصدر يتسع لكلام الله سبحانه ينزل به الروح الأمين إذا لم يتول الله سبحانه شرحه ويتول إعانته على حمله ؟ والوجه الثانى : أنه كلف لإبلاغه وهداية الناس به وإصلاحهم ، والمتصدى لذلك لا بد أن يتوقع أذى ومقاومة وعنتاً ، وأن يلقي أشد الطعن في شخصه وفى الكتاب الذى يحمله ، وقد حصل ذلك فعلا حيث لاقى من أهله وعشيرته وقومه ولاقى من العرب وغيرهم مالاتى ، وقد قال الله سبحانه « ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ، وقال له « واصبر وما صبرك إلا بالله ، ولا تحزن

عليهم ولا تك في ضيق عما يمكرون ، وقال : فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل إليه كنز أو جاء معه ملك . .
 نبي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضيق الصدر على رأى ، أو عن الشك على رأى آخر ، وقد جاء مثل هذا النهى عن الشك في آية أخرى حيث قال الله سبحانه : . فإن كنت في شك مما أنزل الله إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك ، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين . . وقد جاء النهى على صورة بدعية ، فإن النهى لم يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الأمر وإنما وجه إلى الضيق، فهى الضيق عن أن يكون في صدره ، وهو أبلغ من توجيه الخطاب إليه وأرقى ، وكان الحرج لو كان مما يصح نهي لوجه إليه النهى ، فاته أنت عنه بعدم التعرض له وبعدم التعرض لأسبابه . ونظيره في اللغة إذا نهيت شخصا عن أن يكون عندك : لا أرينك ها هنا . وقد كان حق الكلام أن يكون هكذا : كتاب أنزل إليك لتسند به وذكرى للؤمنين فلا يكن في صدرك حرج منه . لكن النهى جاء قبل قوله : لتسند به وذكرى للؤمنين ، اهتماما بأمر نفي الحرج قبل الإنذار والتذكير ، فإن الإنذار لا يكون على الوجه الأكمل إلا إذا اتنى الحرج وانشرح الصدر وشرح الصدر يشيع في النفس السرور ، وفي الأعضاء النشاط ، وفي العقل الصفاء ، فيقبل الداعي بزينة صادقة وهمة ماضية . وعلى العكس من هذا يفعل ضيق الصدر . وكل عامل في عمل من الأعمال البدنية أو العقلية في أشد الحاجة إلى توفير همته وصفاء ذهنه ومضاء عزمه وانشراح صدره . وقد أطلق الله سبحانه الإنذار فقال : لتتدبره ، وقيد الذكرى فقال : وذكرى للؤمنين ، كما قال في آية أخرى : هدى للبتقين ، والسرفيه أن النفوس البشرية على قسمين : نفوس بليدة جامدة جاهلة ركنت إلى المادة وقيدتها الشهوات والمنذات ، جبلت على الإيذاء ، لا تستطيع أن ترى أثر النعمة على الخلق ، ويلذ لها أن ترى النار تحرق البلاد والعباد ، ويؤلها أن ترى الناس في هناء ووافق ، عانها طبعها عن الشوق إلى مقام القدس واستجلاء الأنوار الإلهية من العوالم القدسية ، وعن التعرض

لنفحات الحق . ونفوس شريفة مشرقة بجوهرها ، حينها دائماً إلى الكمال ،
ومهما الوصول إلى اللذات الروحية والاتصال بعالم القدس ، والتعرض
لتجليات الحق ، وأن ترى الناس في سعادة يتقلبون في النعمة . وبعثة الأنبياء
في حق القسم الأول إنذار وتخويف وترغيب ، فهم في حاجة إلى موقظ ومنبه
ومخوف ومرغب ، لا يتركون شهواتهم إن تركوها ولا قناعتهم إن فارقوها
إلا فوق نار تأكل الأبدان وتشوى الوجوه وتحرق الجلود ، كلما فضج جلد
بدل بجلد ، وإلا فوق سلاسل وأغلال وحيات ومطارق ، وإلا طمعاً في مأكل
شهي ومشرّب هني وخمر لذة للشاربين وعسل مصفى ، إلى لذات جسمية
أخرى تضارع لذات الدنيا وتفوقها ، أولئك لا حظ لهم في إدراك اللذات
المنوية الروحية . وبعثة الأنبياء في حق القسم الثاني تذكير وتنبه ، فإن
نفوسهم بجواهرها مستعدة للاتصال بالحضرة الإلهية ، والتمتع باللذات
الروحية ، منجذبة إلى الكمال ، لكن هذه النفوس لما اتصلت بالأجسام
غشيتها غواش من ظلمة الطبيعة ، فمرض لها نزع من النفلة يكنى لإزالتها سماع
الدعوة والتذكير ، وإذ ذاك تذكر شأنها وتشتاق إلى ما يناسبها ويليق بها من
لذة العلم والمعرفة ولذة التمتع برضوان الله ، وتجد في ذلك روحها وريحانها
وراحتها وأمنها واطمئنانها ، والذكرى تنفع المؤمنين ، وقد قال الله سبحانه :
لتنذره ، ولم يذكر من ينذره ، للإشارة إلى أنه تذكير الناس أجمعين ، وأن
رسائله عامة للخلق ، وقد صرح بهذا في آية أخرى : « تبارك الذي نزل
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً » .

أما الآية الثالثة وهي « اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم » الخ فالمراد بما أنزل
إلى الرسول صلوات الله عليه هو القرآن الكريم ، أما السنة النبوية فهي
مفسرة للقرآن وشارحة له ، وهي مثله في وجوب اتباعها والعمل بها ، قال
تعالى : « وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى » ، وقال : « وما أناكم
الرسول بخفوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا » ، والمعنى : قل لم يا محمد : اتبعوا
ما أنزل إليكم من ربكم ، وذروا ما أتم عليه من الشرك . فتجد في الآية السابقة

أن الله عز وجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الإنذار، وفي هذه الآية ذكر الإنذار العام الموجه إلى الناس وهو طلب اتباع ما أنزل الله سبحانه، واتباعه بعد ذلك بالتهديد والتخويف، وذكر هنا اسم الرب سبحانه عند طلب اتباع ما أنزل الله، وذلك لأن اسم الرب فيه معنى التربية والتدبير والعناية بمن يريه ويدبره، والرب يعطى من يريه حظه في كل طور من أطوار حياته، يلاحظ جسمه فيعطيه الغذاء الصالح اللائق به، ويمنعه عن كل شيء يؤذيه، ويعده للتعليم بقدر ما تحتمله حواسه وقواه، ويلاحظ عند نمو العقل عقله فيعطيه من المعارف ما يليق به، ويتدرج معه من البسيط إلى المركب، ومن السهل إلى الصعب، ويعده للحياة في المجتمع، ويهيئ له بيئة سليمة من التفاصيل والمعاني، بعيدة عن الأحقاد، ويريه على أن يعيش مع الناس في مودة ووفاء، يرحم الفقير البائس، ويعطف على المسكين، ويغث المضر. هكذا يفعل الرب الصالح. والله سبحانه هو الرب الخالق القادر العالم الحكيم. وقد جاء الدين القيم وفيه نظام تربية الأجسام، ونظام تربية النفوس وتربية العقول، أحل للناس الطيبات، وحرم عليهم الخبائث، وحرم الإسراف في كل شيء وطلب القوام، ووضع لهم قواعد الأخلاق لإصلاح المجتمع، وفي القرآن الكريم من هذه النظم ما لو عمل الناس به لعاشوا في الجنة وهم في الدنيا. وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبني بغير الحق، وبين العقائد الصحيحة في عالم النيب بما لا يصل العقل إليه، وطلب إلى الناس العلم والمعرفة، وزهدهم في التقليد والشك. هذا شأن الرب الحكيم العليم، فكل نظام من قطعه صالح؛ لأنه هو الرب العليم، لا يجوز أن يتحلل الناس منه ولا أن يبرموا. ففي الأديان نظام البدن، ونظام للروح، ونظام للمجتمع، والله غني عن المالمين. وقد دلت الشواهد على أن في العمل بها سعادة، وفي تركها شقاء. وسيظهر ذلك كلما محصت الفتن الخاق، وهذبتهم التوائب والشدائد، ونهبتهم المصائب، وسيتبين أن ذلك هو الحق، وأن المصير إليه، فيه السعادة والسلام، وفيه الشفاء من الأسقام، وفيه الدواء من أدواء الآفام. والله حسبنا ونعم

الوكيل . طلب الله سبحانه اتباع أوامره ، ورفض اتباع أوامر غيره ، ونهى عن أن يتخذ من غير الله أولياء يأمرون بغير ما أمر ويمنون عن غير ما نهى ويحطلون ما حرم ويحرمون ما حلال ، ويلوون آيات الله إلى غير وجهتها ، يضربونها طبقاً لأهوائهم وأغراضهم ، ويتكبرون في دين الله ما ليس منه ، يزبدون عليه ويقصون أطرافه كلما دعته الشهوة وحركتهم الأغراض ، فيتخذون آيات الله هزواً ولعباً ، ويعملونها بضاعة تجارة إن راجت تمسكوا بها وإن لم ترجع أعرضوا عنها . وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر ، وكان هو الرب المربي عباده طبقاً للعلم والحكمة ، كان وحده الحقيق بالولاية ، وكان وحده الأحق بالاتباع ، الله وحده ولي الذين آمنوا : « الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات » ، « قل أعير الله أخذ ولياً فاطر السموات والأرض » . والولاية التي تفرد الله سبحانه بها ولاية الخلق والتدبير ، وولاية الرحمة والثواب وكل شأن من شئون الآخرة فهو مالك يوم الدين ، وولاية وضع النظم للإنسان فيها هو غيب ، من حقه وحده أن يحلل ويحرم ، ومن حقه أن يضع نظم الجماعة البشرية . فكل شخص حرم ما أحله الله أو حلل ما حرمه الله فقد جعل نفسه ربا ، وكل شخص اتخذ هذا ولياً فقد اتخذ ربا .

له حق التحليل والتحريم ، وللأنبياء التبليغ عن الله ، وللعلماء التبليغ والبيان عن رسل الله ، يبينون الكتاب بالكتاب والسنة وأعمال السلف الصالح ، ويفهمونه حق فهمه ، يجردون أنفسهم للحق ، ويخلصونها من المعصية والأهواء أما ولاية المؤمنين بعضهم لبعض فبناها النصر والتعاون والتعاطف والتراحم لتقوية وحدة المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية ، وأما ولاية أولى الأمر فهي للقيادة والتوجيه وحفظ الأمن ونشر كلمة الإسلام ، وهي ولاية قائمة على تماليم كتاب الله ودينه القويم . . ومعنى قوله تعالى « قليلاً ما تذكرن ، أى ما تذكرن وتعتبرن ، وهذا شأن الإنسان أن ينسى الله كلما كان في نعمة ، وأن لا يعرفه إلا في الشدائد والمحن والخطوب ..

٤ - وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ تَاوِلُونَ
 • - فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا
 ظَالِمِينَ .

٦ - فَلَنَسْتَلِ الْذِينَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَلِ الْمُرْسَلِينَ .

٧ - فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ .

٨ - وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الْمَفْلُحُونَ .

٩ - وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا
 كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ .

ست آيات كريمة فيها إنذار للشركين والكافرين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأى إنذار هذا الإنذار ؛ كثير من الأمم والشعوب القديمة قد أهلكتها الله ، فجاءها عذابه ليلاً أو نهاراً ، وفاجأها سخط الله وغضبه دون سابق إنذار ، فرفعوا أكفهم إلى الله حين الهلاك يطلبون منه النجاة ، ويعترفون بظلمهم واستحقاقهم لهذا البوار ويوم القيامة سيسأل الله الرسل وأممهم عما صنع هؤلاء وهؤلاء ، وسوف ينبئهم الله بالحقيقة واضحة ليس فيها خفاء ، وسوف تقام الموازين القسط يوم القيامة للحساب ، فمن ثقلت موازينه فهم المفلحون ، ومن خفت موازينه فهم الخاسرون بظلمهم وعنادهم وكفرهم بالرسول والشرائع ورسالات السماء ، فليحذر مشركو مكة خاصة والمشركون والكافرون عامة مثل هذا المصير ، ومثل هذا العذاب والنصب الشديد ، إن لم يؤمنوا برسالة محمد الخالدة ، وإن لم يعتقدوها ويعملوا بما فيها .. وليعتبروا بمصير الأمم البائدة ، والشعوب المهلكة ، والمدن الماضية ،

والقرى التي طمسها الله عز وجل بعذابه .. هذا والقرية : مجتمع الناس ، ولا تسمى قرية إلا وفيها مساكن لأهلها وسكان منهم ، والمراد بالقرية المدينة .
 أو الأمة ، والبيات : الإغارة على العدو ليلا والايقاع به على غفلة . والقائلون :
 هم الذين يستريحون في النهار وقت القائلة وإن لم يناموا . والبأس : الشدة .
 والقوة والعذاب الشديد . والدعوى : من معانيها القول . لما أمر الله سبحانه .
 باتباع أوامره ، حذرهم في هذه الآية والآية التي بعدها عاقبة المخالفة وجزاء
 المخالفة . والعصيان منه ما هو دنيوى ، ومنه ما هو في الدار الآخرة . وفي
 هذه الآية تحذير من العقاب الدنيوى ، وهو التحذير من القمة تحمل بالقرى قبلها ،
 ومن البأس والعذاب يحمل بأهلها فييدون . يقول الله سبحانه إنه كثير ما أهلك
 القرى وأزل عليهم قمته وعذابه بسبب العصيان ومخالفة النظام الإلهى ،
 فيبعض القرى جاءها العذاب ليلا ، وبعض القرى حل بها العذاب نهارا وقت
 الراحة ، فإكان دعواهم وقولهم إذ جاءتهم أسباب الهلاك وعابوها وأيقنوا
 بوقوعه إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ، معترفين بالذنب مقرين باستحقاق العقوبة .
 ولا يظلم ربك أحدا . وعقوبة الأفراد على المعصية لا تطرد في الدنيا وتطرد
 في الآخرة ، وعقوبة الأمم على المعاصى تطرد في الدنيا والآخرة ، يشير إلى
 ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « إذا خفيت الخطيئة لا تضر إلا صاحبها ، وإذا
 ظهرت ولم تغير ضرت العامة » . وعصيان الأمم على حريين : عصيانها بمخالفة
 أوامره سبحانه وشرائعه ، وعصيانها بمخالفة السنن الكونية الشاملة للأنواع ،
 فما من نوع إلا أوق السلاح الذى به يحافظ على نفسه ، وأوقى بالفريزة
 والقطرة وقوة المحافظة على الفرد والنوع ، وقد أوق الإنسان قوة عقلية وقوة
 مادية ، فإذا أهمل ما توجيه الفريزة فقد ضل ، وإذا أهمل ما يوجه الدين فقد
 ضل . وهلاك الأمم على حريين : هلاك مادى وفناء ظاهر ، وهلاك معنى .
 وفناء أدبى ، ولكل أمة أجل . والأجال والمواقيت تختلف باختلاف أحوال
 الأمم في القوة والضعف والقلة والكثرة . فمن الأمم أمم بادت بالفرق ،
 وأمم بادت بالصواعق ، وأمم بادت بالزلزال والبراكين ؛ ومن الأمم أمم

ذلك بعد العز ، وانفقرت بعد الفنى ، وضعفت بعد القوة ، وأصبحت تابعة بعد أن كانت متبوعة ، وغادمة بعد أن كانت مخدومة ، وجاهلة بعد أن كانت عالمة ، ورعية بعد أن كانت راعية . وإذا فسقت أمة عن أمر ربها ، وضاع منها الحياء من الله ومن الناس ، واسترسلت في الشهوات ، وغرقت في اللذات ؛ وفشا فيها الظلم ، ولم يقف القوى عند حدود الله ، واغتال أموال الضعفاء والفقراء ، واختل النظام وزال الأمن ، وقعدت الرحمة على البأس والمسكين واليتيم والمحروم ، وانحلت قواها وفسد الأمر فيها ، وتمزقت وحدتها — حتى عليها الهلاك ، وجاءها أمر الله وعذابه ليلاً أو نهاراً ، أو هلكت هلاكاً معنوياً ففقدت استقلالها وأضاعت كيانها . والتاريخ شاهد ، والحوادث ناطقة والقرآن الصادق يقص الخبر ويسوى المعير . وللألم علاج ولها طيب ، أما طيبها فهو الله سبحانه ، وأما علاجها فهو القرآن ، فاعلمها إلا أن ترجع إلى هديه ، وتوب إلى رشده . وتحافظ على تعاليمه ، وتدبر معانيه وأغراضه وتعمل بها ، وتقلع عن النى والفساد ، وعن الظلم والطغيان ، وعن حياة الشهوات واللذات ، وتستمتع بحياة روحية ، وتذوق لذة العلم والمعرفة والهدى والتقوى . إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ، وما لهم من دونه من وال . وقد جربنا في تفسير الآية على أن الإهلاك على ضربين : منه بأس بالليل . ومنه بأس بالنهار ، وعلى ذلك فالأس هو الإهلاك ، والإهلاك هو الأس . أجل ثم فصل ، ففي ذكر الإهلاك دلالة على الأس ، وفي ذكر مجيء الأس الدلالة على الإهلاك . قال أبو جعفر : وإذا كان ذلك كذلك كان سواء عند العرب ، بدىء بالإهلاك ثم عطف عليه الأس ، أو بدىء بالأس ثم عطف عليه الإهلاك ، كقولهم : زرتنى فأكرمتنى ، إذا كانت الزيارة هى الإكرام سواء عندم تقديم الزيارة وتأخير الكرامة ، أو تقديم الكرامة وتأخير الزيارة ، فتقول : أكرمتنى فزرتنى أو زرتنى فأكرمتنى ، وحرف (أو) هنا للتفصيل ، فإن قيل : أقالوا إنا كنا ظالمين قبل الهلاك فيكون قولهم قبل مجيء الأس ، أو بعد الهلاك

تلك حالة قد ملكوا فيها ؟ قيل ليس كل الأمم كان هلاكها في لحظة ليس بين أوله وآخره مهل ، وقد يظهر سبب الهلاك ويقتن به قبل حصوله ، ويكون هناك وقت يكون فيه القول : إنا كنا ظالمين .

ويوم القيامة يسأل الله الأمم ماذا عملوا فيما جاءتهم به الرسل من عنده ؛ هل عملوا بما أمروا به وابتعدوا عما نهوا عنه ؟ ويسأل الله الرسل ؛ هل بلغوا أو قصروا ؟ وجاء في سؤال الرسل : وإذا قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأبي لإلهين من دون الله ؟ قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ، ، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجيتم ؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ، ، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ؟ قالوا سبحانه ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآبادهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا . فقد كذبوكم بما تقولون فاستطيعون صرفا ولا نصرا ، ومن يظلم منك نذقه عذابا كبيرا . . يسأل الله سبحانه هؤلاء وهؤلاء ثم يقص عليهم عن علم تام كل ما وقع من الفريقين ، فإنه لا يعزب عن علمه مقال فرة ، وما كان غائبا عنهم في وقت من الأوقات ولا في حال من الأحوال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ، وكان الله بما يعملون محيطا . هذا السؤال هو الحساب ، ثم يتلوه الجزاء ، وليس هو سؤال استرشاد واستخبار ، بل هو سؤال تقرير وإعلام وإنكار وتوبيخ في حق الأمم . أما في حق الرسل فليكون جوابهم شهادة على أعمهم : وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا . . وفي الحديث الشريف : كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فاعلوا للسانك جوابا . قيل وما الجواب ؟ قال : أعمال البر . . وعنه صلى الله عليه وسلم : لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه ، وعن عليه فيما عمل به ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن جسمه فيما أبلاه . كل الناس مسؤول : الإمام يسأل عن رعيته ، والرجل يسأل عن أهله ، والمرأة تسأل

عن بيت زوجها ، . تضمنت هذه الآية سؤال الأمم ، غير أنه جاء في آيات أخرى أنه لا يسأل أحد ، مثل قوله تعالى : فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ، ، وجاء في آيات أنه لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم ، ومنه قوله تعالى : « ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون » . وقيل في الجواب عن ذلك : إن للقيامة مواقف متعددة ، فواقف فيها السؤال ، ومواقف لا سؤال فيها ، بل يصرف كل أحد إلى المكان الذي يستحقه ، « يعرف المجرمون بسبام فيؤخذ بالنواصي والأقدام » . وقيل إن المتن هو سؤال الاسترشاد لأن الله غنى عن أن يعرف أحوال الناس من الناس ، والمثبت هو السؤال المؤول المخزى ، كما يقول الرجل لمن صنع معروفا ثم أنكره : ألم أحسن إليك ، ألم أصلك ، ألم أدفع المكروه عنك ؟ وفي يوم القيامة يجزى الناس على أعمالهم ، والجزاء على حسب الأعمال ، وهي متفاوت ، وإنما تضبط بالوزن ، والله سبحانه يعطي كل واحد جزاء عمله بالعدل والقسط ، « لا يميز عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » . « ولا يظلم ربك أحدا » ، « وإن تك مثقال حبة من خردل أثينا بها وكفى بنا حاسين » . والأصل في الوزن أنه عمل يراد به تعرف مقدار الشيء بآلة هي الميزان ، لكنه يطلق على العدل أيضا ، ومنه قوله تعالى : « الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان » ، « وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » . وللسلطين رأيان في الوزن : الأول : أنه المعدل الثام في تقدير ما به يكون الجزاء . وقد قل ذلك عن مجاهد والأعشى والضحاك من مفسرى السلف ، وعليه جمهور المعتزلة . قال الراغب : والوزن يومئذ الحق : إشارة إلى العدل في محاسبة الناس ، كما قال : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا » ، والتجوز بالوزن والميزان في كلام العرب كثير . والرأى الثانى : أن هناك ميزانا حقيقيا ووزنا حقيقيا ، وعليه أكثر العلماء ، وهم بعد مختلفون في أن الأعمال هي التي تودع في الميزان أو أن صحائف الأعمال هي التي تودع في الميزان ، وفي أن هناك موازين متعددة لكل واحد ميزان ولكل عمل ميزان . أو أن هناك ميزانا واحدا للجميع .

ومعنى الآية على كل حال : والوزن في ذلك اليوم الذى يحاسب فيه الناس على أعمالهم هو الحق الذى تحقق به الأمور وتعرف به حقيقة كل واحد وحقيقة ما يستحقه من الثواب والعقاب . فمن ثقلت موازينه يعنى رجحت موازين أعماله بالإيمان وكثرة الحسنات فأولئك هم الفائزون بالنجاة من العذاب ، والفائزون بالنعيم في دار الكرامة . ومن خفت موازينه ، أى شالت كفة ميزانه ولم ترجح بسبب كفره وعصيانه وكثرة سيئاته ، فأولئك الذين خسروا أنفسهم وأضاعوها وحرموها ما كان ينبغي أن يكون لها من الفوز والنعيم ، وهم لم يخسروها إلا بسبب ظلمهم وكفرهم بآيات الله ، فقوله تعالى : يظلمون ، هنا ، معناه يكفرون . وفي آية أخرى : إن الشرك لظلم عظيم . . وقد أشارت الآية إلى فريقين : فريق المؤمنين الناجين ، وفريق الكافرين الخاسرين . وهناك فريق آخر وهم أهل الأعراف ، وسيأتى ذكرهم في آيات أخرى . ولا شك في تفاوت أفراد كل فريق ، وأن بعض الأفراد أشد رجحانا من الآخر في فريق المؤمنين . وبعض الأفراد أشد خسارانا في فريق الخاسرين .

يقول الله عز وجل في هذه الآيات الست الكريمة ... «وكم من قرية أهلكناها ، أى أهلكنا أهلها ودمرناهم وأنزلنا عليهم العذاب ، وكم قرية وهى مفعول لأهلكنا ، وهى للتكثير ، فجاءها ، أى أهلها ، بأسنا ، أى عذابنا ، وعجى ، أى البأس قبل الإهلاك فتقدر الإرادة أى : أردنا إهلاكها ، وقيل : الإهلاك الخذلان ، وعلى هذا فلاحاجة إلى تقدير . « بياننا ، أى وقت السكون في البيوت ليلا كاجاء قوم لوط عليه السلام ، أو هم قاتلون ، أى ناعون وقت القاتلة وهى نصف النهار أو مستريحون من غير نوم كما أهلكنا قوم شعيب عليه السلام ، أى مرة جاءها ليلا ومرة نهارا ، وإنما خص هذين الوقتين لأنهما وقت دعة واستراحة فيكون مجيء العذاب فيهما أقطع ، وفي هذا وعيد وتخويف للكفار كأنه قيل : لا يفتروا بأسباب الأمن والراحة فإن عذاب الله إذا نزل نزل دفعة واحدة ، فإكان دعواهم ، أى قولهم : إذ جاءهم بأسنا ،

أى عذابنا ، إلا أن قالوا ، أى إلا قولهم ، إنا كنا ظالمين ، أى فيما كنا عليه حيث لم تقبع ما أنزل إلينا من ربنا وذلك حين لا ينفعهم الاعتراف ، فلنسالن الذين أرسل إليهم ، أى المرسل إليهم وهم الأمم ، يسألهم الله تعالى عن قبول الرسالة وإجابتهم الرسل ، ولنسالن المرسلين ، أى عما أجيبوا به كما قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتهم . . وقيل : نسال المرسلين عن الإبلاغ ، والمراد من هذا السؤال توبيخ الكفار وتقريرهم ، والنفي في قوله تعالى ، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ، سؤال الاستعلام الأول في موقف الحساب ، وهذا عند حصولهم على العقوبة ، فلنقتصر عليهم ، أى الرسل والمرسل إليهم ، بعلم ، أى لنخبرهم عن علم بما فعلوه باطنا وظاهراً ، وبما قالوه سرّاً وعلافة ، وما كنا غائبين ، عنهم فيخفى علينا شيء من أحوالهم وأقوالهم ، والوزن ، الوزن لصحائف الأعمال إظهاراً للعدل وقطعاً للعنزة كما يسأل الله عز وجل البشر عن أعمالهم فتعرف بها السقيم وتشهد بها جوارحهم ، وروى أن رجلاً يؤتى به إلى الميزان فينشر عليه تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصر فيخرج له بطاقة فيها كلتا الشهادتين موضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وتفلت البطاقة^(١) ، وقيل : توزن الأعمال ، روى عن ابن عباس : فيؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع في الميزان ، وقيل : توزن الأشخاص لما روى عنه صلى الله عليه وسلم : يؤتى الرجل العظيم السنين يوم القيامة ، فلا يزن عند الله جناح بعوضة ، يومئذ ، أى يوم السؤال المذكور وهو يوم القيامة ، الحق ، أى العدل السوى ، فمن تفلت موازينه ، أى رجعت على ما يعبد في الدنيا بصحائف الأعمال . وعن الحسن : وحق الميزان توضع فيه الحسنات أن يشغل وحق للميزان توضع فيه السيئات أن يهبط ، والميزان واحد ، والعرب قد توقع لفظ الجمع على الواحد ، وقيل : إنه ينصب لكل عبد ميزان ، وقيل جمع الميزان باختلاف الموزونات ، فأولئك هم المفلحون ، أى الفائزون بالنجاة والثواب

(١) البطاقة : ورقة صغيرة تحمل على طرف الثوب يكتب فيها منه .

.. ومن خفت ، أى طاشت ، موازينه ، أى السيئات أى بسببها ، فأولئك الذين خسروا أنفسهم ، أى لأنهم جروها إلى النار ، بما كانوا بآياتنا يظلمون .
أى يجهلون .

١٠ - وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا
مَا تَشْكُرُونَ .

١١ - وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا الْمَلَائِكَةُ اسْجُدُوا
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ .

١٢ - قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ خَلَقْتَنِي
مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ .

١٣ - قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ
إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ .

١٤ - قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ .

١٥ - قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ .

١٦ - قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ .

١٧ - ثُمَّ لَا يَتُوبُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَبَيْنَ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمُنِهِمْ وَعَنْ
شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ .

١٨ - قَالَ أَخْرُجْ مِنْهَا مَذْهُومًا مُدْحُورًا لَنْ تَبْعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ
جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ .

هذه الآيات التسع الكريمة فيها تعداد نعم الله على البشر ، وهذه النعم جديرة أن تقابل بالشكر لا بالكفر ، وبالطاعة لا بالعصيان ، وأى نعمة أجل

من نعمة تمكن الله للإنسان في الأرض ، وتذليل الحياة له ، وتسخير الوجود
لعقله ، حتى استطاع بهذا العقل الذي أنعم الله به عليه أن يطير في السماء وأن
يقوص في لجة الماء ، وأن تصعد الصواريخ التي صنعها إلى أجواز الفضاء ؟
وأى نعمة كذلك أجل من جعل كل شيء في الأرض من أسباب معاش
الإنسان فيها ؟ وأى نعمة كذلك أعظم من نعمة الخلق والتكوين ؟ ، ثم افلا
يذكر البشر كيف أعز الله الإنسان منذ الأزل ، وكيف أمر إبليس بالسجود
لآدم فأبى فطرده الله من جنته ، وأبعده عن رحمته ، وأقطره إلى يوم القيامة ،
فهو يرصد للناس يقيهم ويضلهم ويوسوس لهم ، ويزين لهم الشر والباطل
والإثم والعصيان . . يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة . . . ولقد
مكناكم ، أى يابى آدم ، في الأرض ، أى من سكنها وزرعها والتصرف فيها
« وجعلنا لكم فيها معايش » جمع معيشة أى أسبابا تعيشون بها أيام حياتكم من
أنواع التجارات والصنائع والمأكول والمشارب ، وذلك بفضل الله تعالى
ولإنعامه على عبده ، وكثرة الإنعام توجب الطاعة للنعم بها والشكر له عليها ،
ثم بين تعالى أنه مع هذه الأفضال على عبده وإنعامه عليهم لا يقومون بشكرها
كما ينبغي فقال تعالى « قليلا ما تشكرون » أى على ما صنعت لكم وأنعمت به
عليكم ، وفيه دليل على أنهم قد يشكرون لأن الإنسان قد يذكر نعمة الله فيشكروه
عليها فلا يخلو في بعض الأوقات من الشكر على النعم ، وحقيقة الشكر تصور
النعمة وإظهارها ، ويضاده الكفر وهو نسيان النعمة وسترها ، ولقد ذكر الله
وجود إبليس للنعمة ، وشكر آدم لها ، وبدأ بتسجيل أكبر نعمة الله على الناس
وهي نعمة الخلق ، ولقد خلقناكم ، أى خلقنا الناس أو خلقنا أباكم آدم ، ثم
صورناكم ، أى صورنا الناس وهم في الأرحام ، أو صورنا أباكم آدم ، والمعنى :
خلقنا أباكم آدم طينا غير مصور ثم صورناه ، فزل خلقه وتصوره منزلة خلق
الكل وتصويرهم . أو خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء
« ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » على أن الخلق والتصوير لآدم فيكون الترتيب
واضحا ، أما إذا كان الخلق والتصوير لبني آدم فتكون « ثم » بمعنى الواو ، أو
للترتيب في مقاصل الأسلوب لافى الواقع « فسجدوا » أى الملائكة كلهم لآدم .

«إلا إبليس» هو أبو الجن ، وكان بين الملائكة لم يكن من الساجدين ، أى
عن سجدة قال ، الله تعالى لإبليس «ما منعك أن لا تسجد ، أى أن تسجد ،
فكلمة «لا» زائدة للتأكيد كما في قوله تعالى «لا أقسم» أى أقسم ، وقوله تعالى
«وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» أى يرجعون ؛ نعم إن حمل
«ما منعك» على معنى ما حملك لم تكن زائدة «إذ أمرتك» أى حين أمرى
إياك بالسجود لآدم تعظيماً وتوقيراً قال ، إبليس بجيا له تعالى : «أنا خير
منه» وهذا جواب من حيث المعنى ، استأنف به استبعاداً لأن يكون مثله
أموراً بالسجود لمثل آدم كأن قال : المانع أنى خير منه ولا يحسن للفاضل
أن يسجد للفضول ، فكيف يحسن أن يؤمر به ، وإبليس هو الذى سن
التكبر ، وقال بالحسن والقيح العقليين أولاً «خلقتنى من نار» أى وهى مشرقة
مضيئة عالية غالبية وخطفته من طين ، أى وهو كدر مظلم ساقل منلوب ، وقد
ظن إبليس أن الفضل كله هو باختيار العنصر ، وغفل عما يكون باعتبار الفاعل
كما أشار إليه بقوله تعالى «ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» أى بغير
واسطة ، وباعتبار الصورة كما به عليه تعالى بقوله «ونفخت فيه من روحي
فقعوا له ساجدين» ، وقال محمد بن جرير : «ظن الخبيث أن النار خير من
الطين ولم يعلم أن المفضل ما جعل الله له الفضل ، وقد فضل الله الطين على النار
بوجوده : منها أن من جوهر الطين الزاغة والوقار والحلم والصبر والتواضع
والتضرع فأورثته الاجتهاد والمنزلة والهداية ، ومن جوهر النار الخفة والطيش
والحدة والارتفاع وهو الداعى لإبليس بعد الشقاوة التى سبقت له إلى الاستكبار
والإصرار ، فأورثته اللعنة والشقاوة ، ولأن الطين سبب جميع الأشياء والنار
سبب تفرقها ، ولأن التراب سبب الحياة لأن حياة الأشجار والنبات لا تكون
إلا مع الطين والنار سبب الهلاك ، وسؤال الله تعالى عن المانع من السجود
وهو عالم بما منعه على سبيل التوبيخ ، ولإظهار معاندته وكفره وكرهه واقتضاره
بأصله وازدراءه أصل آدم عليه الصلاة والسلام قال ، الله تعالى لإبليس
«اهبط منها» أى من الجنة ، وقيل : من السماء إلى الأرض ، والهبوط الإنزال

والانحدار من فوق على سبيل القهقري والموان والاستخفاف ، فما يكون ،
 أى فما يصح ، لك أن تكبر فيها ، عن أمرى ، لأن الجنة أو السماء مكان الخاشع
 أو الطمع لأمر الله تعالى ، وفيه تنبيه على أن التكبر والحقد بما لا يليق بأهل
 الجنة والسماء ، وأنه تعالى إنما طرد إبليس لتكبره وحقه ، لا مجرد المعصية ،
 قال صلى الله عليه وسلم - كما رواه البيهقي : من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر
 وضعه الله ، وعن عمر رضى الله عنه : من تواضع رفعه الله حكمته ومن تكبر
 وعدا طوره هضمه الله إلى الأرض ، فأخرج ، منها ، إناك من الصاغرين ،
 أى الكفرة الأذلاء ، والصغار الذلل والمهابة ، قال الزجاج : استكبر عبو الله
 إبليس فابتلاه الله بالصغار والذلة ، وقيل : كان له ملك الأرض فأخرجه
 الله منه ، قال ، إبليس عند ذلك ، انظرنى ، أى أخرنى ولا تمنى ولا تجعل
 عقوبتى ، إلى يوم يبعثون ، أى الناس وهو النعمة الأخيرة عند قيام الساعة
 ، قال إناك من المنظرين ، أى لا إلى ذلك الوقت بل إلى الوقت للعلوم كما بينه
 تعالى فى سررة الحجر بقوله تعالى : إناك لمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ،
 وذلك هو النعمة الأولى التى يموت فيها الخلق ، وقد أوجب إبليس إلى الإنظار
 لما فى ذلك من ابتلاء العباد وما فى مخالفته من عظيم الثواب ، وحكمة ما خلق الله
 تعالى من صنوف الزخارف وأنواع اللذات والله وما ركب فى النفس من
 الشهوات إنما هى ليمتحن الله عز وجل بها عباده ، قال ، أى إبليس ، فيها أغويتى ،
 أى فإغوائك لى والباء للقسمة ، أى أقسم بإغوائك ، لا أقعدن لهم ، أى لبنى آدم
 ، صراطك المستقيم ، أى على الطريق الموصل إليكم ، ثم لا يقينهم من بنى أيديهم
 ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ، أى من جميع الجهات الأربع ولذلك
 لم يقل من فرقهم ومن تحت أرجلهم ، قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما :
 ولا يستطيع أن يأتى من فوقهم لئلا يحول بين العبد وبين رحمة ربه .

وروى عن ابن عباس أيضا : من بين أيديهم أى من قبل الآخرة
 فيغيرهم أنه لا يبعث ولا جنة ولا نار ، ومن خلفهم من قبل الدنيا فيزيئها لهم ،
 وعن أيمانهم أى من قبل حسانتهم أى فيطوهم عنها ، وعن شمائلهم أى من قبل

سيئاتهم ، فيزين لهم المعاصي ويدعوهم إليها ، وعن بعض الصالحين : ما من صباح إلا قعد إلى الشيطان على أربع مراصد : من بين يدي ، ومن خافي ، وعن يميني ، وعن شمالي ، أما من بين يدي فيقول : لا تخف إن الله غفور رحيم فأقرأ « وإني لفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » ، وأما من خلفي فيخوفني الضيقة على مخفي فأقرأ « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » ، وأما من قبل يميني فيأنيبني من قبل التناء فأقرأ « والعاقبة للمتقين » ، وأما من قبل شمالي فيأنيبني من قبل الشهوات فأقرأ « وحيل بينهم وبين ما يشتهون » .. « ولا تجدد أكثرهم شاكرين » ، أي مطيعين ، وقال ذلك ظنا لقوله تعالى « ولقد صدق عليهم إبليس ظنه » ، ولتعدد أسباب الشر من الشيطان ومبدأ الخيرون داعيه واحد وهو الملك الملهم والنفس والهوى ، وقيل : سمع ذلك من الملائكة . قاله الله تعالى لإبليس حين طرده عن بابه وأبعده عن جناحه بسبب عصيانه ومخالفته . أخرج منها ، أي الجنة أو الساء فإنه لا ينبغي أن تسكن فيها . مذموما ، أي محقورا محقونا ، منحورا ، أي مبعودا مطرودا عن الرحمة . لمن تبعك منهم ، أي من الناس « لاملأن جهنم منكم أجمعين » أي لاملأن جهنم منك بنزيتك ومن الناس وفيه تغليب الحاضر على الغائب .

وهذه هي قصة الكفر والعصيان والتكبر والحقد ، قصة إبليس الذي كان من الملائكة فحقد على آدم حين أمره الله عز وجل بالسجود لآدم ، وعصى أمر ربه ، فطرده الله من باب رحمته ، وهي قصة كل كفار أثيم ، ومتكبر عنيد ، وحقدو أثيم ، وشيطان مريب ، له العذاب والعطرد من رحمة الله .

ومهما قيل في الشيطان وإبليس من آراء ، فإننا لا يمكن أن نتجاوز حدود ما ذكر الله ، نسلم بوجود الشيطان ، وبأنه سبب الشر في الدنيا ، وبأنه سبب الشر في الدنيا ، وبأنه الموسوس للناس ، والذي يوقعهم في السيئات والمعاصي ، وأنه حائف على بني آدم ، وأنه مقيم ما أقامت الدنيا ، وأن له العذاب الشديد في الآخرة .

١٩ - وَيَأْتَادُكُمْ أَسْكُنُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكَلَا مِنْ حَيْثُ

شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ .

٢٠ - فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ

سُوءِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا

مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ .

٢١ - وَقَالَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِنَاصِرٍ .

٢٢ - فَذَلَّلَهُمَا بِتُرْوَرٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُوءُهُمَا وَطَفِقَا

يَخِيفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَفَاقَهُمَا رَبُّهُمَا أَنْ

أَنْهَكَمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقْلَلَ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ .

٢٣ - قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

مِنَ الْخَاسِرِينَ .

٢٤ - قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ

مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ .

٢٥ - قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ .

وهذه سبع آيات أخرى ، فيها قصة آدم عليه السلام ، قصة الشكر لله

وعبادته والاعتراض بالوحيته ، وقصة طاعة الإله العظيم والعبودية له ، وفيها

قصة إغراء إبليس لآدم ، خدا عليه ، ووقوع آدم في المحصية نسيانا ، وتبصرة

الله له وتوبة الله عليه ، وحياة آدم في الأرض وعمراته لما هو وذريته . وهي

قصة طويـلة لا يمكن أن يحيط بأطرافها قلم .. قال الله تعالى : في هذه الآيات
الكريمة البليغة :

«ويا آدم ، أى وقفنا يا آدم واسكن .. هذه القصة معطوفة على قوله تعالى
«فلنا لللائكة» ، فهى معطوفة على قصة إبليس السابقة ، أنت ، تأكيد للضمير
في اسكن «وزوجك» ، أى حواء «الجنة» ، وذلك بعد أن هبط إبليس وأخرجه
«وطرده منها» ، فكلا من حيث شتيا ، من ثمار الجنة أى من أى مكان
شتيا ، وفي سورة البقرة قال تعالى : «وكلا ، بالواو ؛ وقال هنا وكلا ، بالفاء
لأن الواو تفيد الجمع المطلق ، والفاء تفيد الجمع على سبيل التقييد ، فالمفهوم
من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من الواو ولا منافاة بين النوع والجنس ؛
ففى سورة البقرة ذكر الجنس وهنا ذكر النوع - على ما ذكره الإمام الرازى فى
تفسيره «ولا قربا هذه الشجرة» ، أى بالأكل منها مشيرا إلى شجرة بعينها
أو نوعها «تكونا من الظالمين» ، أى بالأكل منها أى فتصيرا بذلك من الذين
ظلموا أنفسهم «فوسوس لهما الشيطان» ، أى إبليس بما مكنه الله تعالى منه
من أنه يجرى من الإنسان مجرى الدم ، ويلقى له فى سره ما يميل به قلبه إلى
ما يريد ، وهو أحقر وأقل من أن يكون له فعل ؛ وإنما كل شيء بيده سبحانه
وتعالى ، وهو الذى جعله آفة لمراده منه ومنهم ، فإن من يهذى الله فهو
المهتدى ، ومن يضل فأولئك هم الخاسرون ، ثم بين الله عز وجل علة الوسوسة
لقوله تعالى ، ليبدى ، أى ليظهر ، لهما ما وورى ، أى ستر وغطى ، أى ليظهر
«عنهما من سواتهما» أى عوراتهما وكأنا لا يريانها من أنفسهما ولا يراها
أحدهما من الآخر » وقال ، أى إبليس لآدم وحواء «ما نهاكما ربكما عن هذه
الشجرة» أى عن الأكل منها ، إلا أن ، أى كراهة أن «تكونا ملكين» ، أى
فى عدم الشهوة وفى القدرة على الطيران والتشكل وغير ذلك من خواصهم
«أو تكونا من الخالدين» ، أى الذين لا يموتون ولا يخرجون من الجنة أصلا
كما فى آية أخرى «هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى» ، وقاسمهما ،
أى أقسم لهما بالله على ذلك ، وجاء على صيغة المفاعلة للبالغة ، وقيل : أقصا له

بالقبول ، وقيل : أقصا عليه بالله إنه لما لمن الناصحين فأقسم لهما « إني لكما
 لمن الناصحين ، فجعل ذلك مقاسمة ، ونال قتادة : حلف لهما بالله حين خدعهما ،
 وقد يندع المؤمن بالله ، وفيه تنبيه على الاحتراز من الخالف وأن الأظن أن
 كل خلاف كاذب ، وأنه لا يحلف إلا عند ظنه أن سامعه لا يصدقه ، ولا يظن
 ذلك إلا وهو معتاد للكذب ، وقال بعض العلماء : من خادعنا بالله خدعنا له ،
 وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا رأى من عبده طاعة وحسن
 صلاة أعتمه ، وكان عبيده يفعلون ذلك طلبا للعتق ، فقيل له : إنهم يخدعونك
 فقال : من خدعنا بالله انخدعنا له . وإبليس لعنه الله تعالى أول من حلف بالله
 تعالى كاذباً فاختربه ، فدلاهما بفروور ، أي خدعهما ، يقال : ما زال يدل فلان
 بالفروور يعني ما زال يخدعه ويكلمه بزخرف القول الباطل ، وقيل : خطبهما
 من منزلة الطاعة إلى حالة المعصية ، والفروور : إظهار النصح مع إبطان النش
 « قلبا ذاقا الشجرة ، أي أكلتا من ثمرها ، وفي ذلك دليل على أنها تناولتا
 السير من ذلك قصدا إلى معرفة طعمه ، إذ الذوق يدل على الأكل السير ،
 وقيل : ذوق الشجرة كناية عن مجامعة آدم لحواء « بدت » أي ظهرت « لهما
 سواتهما ، أي عوراتهما ، وتجاافت عنهما لباسهما حين أبصر كل واحد منهما
 ما ورور عنه من سواة صاحبه بأن رأى عورة نفسه وعورة صاحبه ،
 والعورة سواة لأن انكشافها يسوء صاحبا ، قال وهب : كان لباسهما من
 من النور يحول بينهما وبين النظر ، فلما وقعا في الذنب بدت لهما سواتهما
 فاستجيا ، وطفقا ، أي فأقبلا وجعلا ، يخصفان ، أي يصفقان ، عليهما من
 ورق الجنة ، أي من ورق التين ، قال البغوي : حتى صار كهيئة الثوب ، قال
 الزجاج : يجمعان ورقة على ورقة ليسترا سواتهما ، وروى عن أبي ابن كعب
 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان آدم رجلا طويلا كأنه نخلة
 سحق كثير شعر الرأس فلما وقع في الخطيئة بدت له سواته وكان لا يراها -
 فأنطلق هاربا في الجنة ، فرضت له شجرة من شجر الجنة فخبسته بشعره ،
 فقال لها : أرسلي فقالت : لست بمرسلك ، فتاداه الله عز وجل يا آدم أمتي تقرأ ؟

قال : لا يارب ولكنى استحييتك ، و ناداهما ، أى خاطبهما ، ربهما ، بقوله
 « ألم أنهكما عن تلكا الشجرة ، أى عن الأكل من ثمرها ، وأقل لكما إن
 الشيطان لكما عدو مبين ، أى بين العداوة لكما وقد بان لكما عداوته بترك
 السجود تعنتا وحسدا ، وفى ذلك عتاب على مخالفة النهى ، وتوبيخ على
 الاعتراض بقول العدو ، ودليل على أن مطلق النهى للتحريم . وفى رواية لابن
 عباس أن الله عز وجل قال : فبأنى أعطيت حواء ألا تحمل إلا كرها ولا تضع
 إلا كرها ، قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا ، أى ضررناها بمخالفة أمرك وطاعة عدونا
 وعدوك ، فإن لم تقب علينا نستمر فى عصياتنا ، وإن لم تغفر لنا ، أى تحو
 ما علمناه ، وترحمنا ، أى تقبل درجاتنا ، لنكونن من الخاسرين ، فى الأرض
 فأعربت الآية أنهما فرعا إلى الإنصاف بالاعتراف بذنبيهما ، وإن كان إنما هو
 خلاف الأولى لأنه بطريق النسيان كما فى سورة طه ، قال قتادة قال آدم :
 أ رأيت إن ثبت إليك واستغفرتك ؟ قال : أدخلك الجنة ، وأما إبليس فلم
 يسأل التوبة وسأل (النظرة) فأعطى كل واحد منهما ما سأل ، وقال الضحاك :
 استدل من يرى صدور الذنب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذه الآية ،
 ورد بأن درجة الأنبياء فى الرفعة والعلو والمعرفة بالله تعالى فى أعلى الدرجات
 ولكن يؤاخذون بما لا يؤاخذ به غيرهم ، وأنهم ربما عوتبوا بأمر صدرت
 منهم على سبيل التأويل ؛ فهم بسبب ذلك خائفون وجلون ، وهى ذنوب
 بالإضافة إلى علو منصبهم ، وبالنسبة إلى كمال طاعتهم . لا أنها ذنوب كذنوب
 غيرهم ، وآثام كآثام غيرهم ، فكان ما صدر منهم مع طهارتهم وزهاتهم ،
 وعادة بوأطهم بالوحى السامى والذكر القدسى ، وعادة ظواهرهم بالعمل
 الصالح والخشية لله تعالى ذنوب بالنسبة إلى أحوالهم ، فقالا ذلك على عادة
 المقربين فى استعظام الصغير من السيئات وتحقير العظيم من الحسنات ، وقد تقدم
 الكلام على ذلك فى سورة البقرة ، ومن جملة ذلك أن آدم إنما أكل من
 الشجرة قبل النبوة ، قال ، الله تعالى ، اهبطوا ، أى آدم وحواء بما اشتملنا
 عليه من ذريعتكما ، ويدل لذلك قوله تعالى فى سورة طه : اهبطا بضمير التثنية ،

أو أن الأمر لهما وحدهما والجمع هنا على سبيل التعظيم ، بعضكم ، أى بعض الذرية ، لبعض عدو ، أى من ظلم بعضهم بعضا ، وقيل : يعود الضمير لآدم وحواء وإبليس ، فالعناوة ثابتة بين آدم وإبليس وذرية كل واحد من آدم وإبليس ، ولكم فى الأرض ، جنسها ، مستقر ، أى مواضع استقرار ، و« لكم فيها » متاع ، أى تمتع ، إلى حين ، أى إلى انقضاء آجالكم ، وقيل : إلى انقطاع الدنيا ، وعن ثابت البناني رحمه الله تعالى لما أهبط آدم وحضرته الوفاة أحاطت به الملائكة فجعلت حواء تدور حولهم ، فقال لها : خلى ملائكة ربى فإنما أصابنى الذى أصابنى منك ، فلما توفى غسله الملائكة بماء وسدر وترأ ، وحطته وكففته فى الثياب ، وخفروا له ولحنوه بسرديب بأرض الهند وقالوا لبيته : هذه سنتكم بعده ، قال ، الله تعالى ، فيها ، أى الأرض ، تحيون ، أى تعيشون أيام حياتكم ، وفيها تموتون ، أى وفيها وفاتكم وموضع قبوركم ، ومنها تخرجون ، أى يوم القيامة تخرجون للحشر والجزاء .

وقد وردت قصة آدم فى جميع الكتب السماوية ، وجاء فى العهد القديم فى سفر التكوين ، الإصحاح الثانى ما نصه : « جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ، ونفخ فى أنفه نسمة حياة ، فصار آدم نفسا حية ، وغرس الرب الإله جنة فى عدن شرقا ، ووضع هناك آدم ، وأثبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شبيهة للنظر وجيدة للأكل ، وشجرة الحياة فى وسط الجنة ، وشجرة معرفة الخير والشر ، وكان نهر يخرج من عدن ليسقى الجنة ، وأخذ الرب الإله آدم ووضع فى جنة عدن ليعملها ويحفظها ، وأوحى الرب الإله آدم قائلا : من جميع شجر الجنة تأكل أكلا ، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها ، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت ، وقال الرب الإله ليس جيد أن يكون آدم وحده ، فأضع له معينا نظيره ، ثم يتحدث بعد ذلك عن الأسماء التى علمها الله لآدم فيقول : « وجبل الرب من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء ، فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها ، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها ، فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء

وجميع حيوانات البرية ، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره ، ثم تكلم عن خلق حواء ؛ وفي الإصحاح الثالث يتكلم العهد عن الحية ووسوستها لحواء ، وأكل حواء وآدم من الشجرة ، وهنا كما يقول العهد القديم : « افتتحت أعينهما ، وعلما أنهما عريانان ، غططا أوراق تين وصنعا لثامهما مأزر » ؛ ثم يتكلم عن عتاب الله لآدم وتوبته وإخراجه هو وحواء من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها ؛ وفي الإصحاح الرابع يتكلم العهد القديم عن ميلاد قابيل وهابيل وما كان بينهما ، وفي الإصحاح الخامس جاء ذكر شيث ابن آدم وميلاده وآدم في الثلاثين والمائة من عمره ، ويقول : « إن أيام آدم كانت بعد ما ولد شيثا ثمانمائة سنة ، فكانت كل أيام آدم التي عاشها تسعمائة وثلاثين سنة » .

وقصة آدم جاء ذكرها في القرآن الكريم في مواضع عدة ، منها هذا الموضع ، وفي أول سورة البقرة ، وفي سورة طه ، وقد أفاض الشيخ عبد الوهاب النجار في قصة آدم في كتابه « قصص الأنبياء » . وليس هذا موضع الإطناب في ذكر القصة وسردها ، فلنكتف بذلك في هذا المقام ..

٢٦ - يَبْنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِىْ سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ ءَايٰتِ اِلٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ .

٢٧ - يَبْنِيْ اٰدَمَ لَا يَفْتِنٰكُمْ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ بُرْسِهِمْ اِنَّهٗ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ .

هاتان الآيتان الكريمتان الخطاب فيهما موجه إلى بنى آدم عامة لإظهار

فضل الله عز وجل على البشر كافة ، وتوجيههم إلى خير الدنيا والآخرة ،
وإلى عصيان الشيطان وعدم الخضوع لإغرائه ووسوسته .. والآية الأولى
يتمن الله عز وجل فيها على بنى آدم بما هدام إلى اتخاذ الثياب لستر العورة
والزينة ، والآية الثانية ينهى فيها الله عز وجل بنى آدم عن الوقوع في فتنة الشيطان
وإغرائه ، وعن الخضوع لوسوسته وتزيينه ، وكفى ما صنعه مع أبيهم آدم ،
من إخراجهم من الجنة هو وحواء ، ومن كشف ثيابهما وعورتها ، ومن
وسوسته لهما بالمعصية .

قوله تعالى : يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ، أى ألبسناكم باتخاذ أو
خلقه لکم لإرادتنا ، وبأسباب نازلة من مطر ونحوه ، ونظيره قوله تعالى :
« وأنزل لكم من الأنعام ، وقوله تعالى : وأنزلنا الحديد ، وقبل : كل بركات
الأرض يجوز أن تنسب إلى السماء « يوارى ، أى يستر » سواكم ، أى
عورائكم . روى أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون : لا تطوف في
ثياب عصينا الله تعالى فيها ، وكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء يطوفون بالليل
عراة قال قتادة : كانت المرأة تطوف وتضع يدها على عورتها ، فزلت ، قال
البيضاوى : ولعله سبحانه وتعالى ذكر قصة آدم مقدمة لذلك ، حتى نعلم أن
اكتشاف العورة أول سوء أصاب الإنسان من الشيطان وأنه أغواهم في ذلك
كما أغوى أبويهم « وریشا ، أى ولباسا تتجملون به ، والريش الطائر معروف
وهو لباسه وزينه كالثياب للإنسان ، واستعير لأنه لباسه وزينه . والمعنى :
وأنزلنا عليكم لباسا يوارى سواكم ولباسا لزينتكم . كما قال تعالى : لتكبروها
وزينه ، وقال تعالى : ولكم فيها جمال ، وقال صلى الله عليه وسلم : إن الله جميل
يحب الجمال ، وقال ابن عباس : وریشا - أى حالا ، يقال : تریش الرجل : تموج ،
ولما ذكر سبحانه وتعالى اللباس الحسى وقسمه إلى ساتر ومزين أتبعه اللباس
المعنوى فقال « ولباس التقوى » قال ابن عباس هو العمل الصالح ثم زاد الله
تعالى في تنظيم المعنوى بقوله « ذلك خير » أى ولباس التقوى هو خير من
لباس الثياب لكونه أعم اللباسين ، لأن نزعه يكشف العورة الحسية والمعنوية ،

فلو تجمل الإنسان بأحسن الملابس وهو غير متق كانت له سوات ، ولو كان متقيا وليس عليه إلا قطعة من الثياب توارى عورته كان في غاية الجمال والكمال ، وقال قتادة : لباس التقوى هو الإيمان ، وقال الحسن : هو الحياء لأنه يبعث على التقوى ، وقال عثمان بن عفان : هو السمعة الحسن ، وقال ابن الزبير : هو خشية الله تعالى والعمل الصالح يشمل هذه الأمور كلها ، ذلك ، أى إزال اللباس ، من آيات الله ، أى الدالة على فضله ورحمته ، لعلمهم بذكره ، فيعرفون نعمة الله فيتحنطون ويتورعون عن القبائح ، وهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقب ذكر ظهوره ، والسواة وخصف الورق عليها إظهارا للجنة فيما خلق من اللباس ، ولما فى العرى وكشف العورة من المهانة والفضيحة ، إظهارا وإشعارا بأن الشر باب عظيم من أبواب التقوى ، يابى آدم ، أى الذى خلقته يدي وفقدت فيه من روحى ثم أسكنته حتى وأزلته منها إلى دار محنتي ، لا يفتنكم أى يضلكم ، الشيطان ، أى البعيد المحترق بالذنوب ، أى لا تتبعوه ففتنوا فيمنكم بذلك من دخول الجنة ويدخلكم النار ، كما أخرج أبوبكر من الجنة ، بئس بعد أن كانا سكناها وتمكنا فيها وتوطننا ، وقد علمتم أن الدفع أسهل من الرفع وقوله تعالى : ينزع عنهما لباسهما ، نسب نزع اللباس إلى الشيطان وإن لم يباشر ذلك ، لأن نزع لباسهما سبب وسوسة الشيطان وغروره فأستد إليه ، واختلفوا فى اللباس الذى نزع عنهما ، قال وهب : كان لباسهما نوراً يحول بينهما وبين النظر ، وقال مجاهد : كان لباسهما التقوى ، وقيل : كان لباسهما من ثياب الجنة ، أى ليربهما سواتهما ، أى عوراتهما ، إنه ، أى الشيطان ، يراكم هو وقيله ، أى جنوده ، وقال ابن عباس : قيله ولده ، وقال ابن زيد : نسله ، والقيل جمع قبيلة وهى الجماعة المجتمعة التى يقابل بعضها بعضا ، من حيث لا ترونهم ، للطاقة أجسامهم أو عدم ألوانهم ، وعن ابن عباس أنه قال : إن الله تعالى جعلهم يحرون من ابن آدم مجرى الدم ، وجعل مسكنهم صدور بنى آدم ، وبنو آدم لا يرونهم ، هذا ومنع الرؤية إذا كانوا على خلقهم الأصلية وإلا فقد يراهم الرأى عند تشكيلهم بصورة حيوان أو طير أو غير ذلك ، فإن للجن قوة التشكل ،

وهذا أمر شائع ذائع ، والحق جواز رؤيتهم كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة ، وتكون الآية مخصوصة بها فيكونون مرتين في بعض الأحيان لبعض الناس دون بعض ، إنما جعلنا الشياطين أولياء ، أى أعوانا وقرناء ، للذين لا يؤمنون ، لما بينهم من التناسب في الطباع .

٢٨ - وَإِذَا قَالُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنْ أَلَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

٢٩ - قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ .

٣٠ - فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُبْتَدُونَ .

ثلاث آيات كريمة فيها بيان لشريعة الله إلى خلقه ، وأمره إلى عباده ، وأنه لا يأمر إلا بالخير والنقض والإخلاص ، وفيها تقرير للبحث والحساب والجزاء للعاصين والطائعين على حد سواء . . وقوله تعالى في هذه الآيات الثلاث الكريمة . . « وَإِذَا قَالُوا فَحِشَةً ، أى كالشرك وطوائفهم بالبيت عراة فهو آفة » قالوا ، أى معللين لارتكابهم إياها بأمرين : أحدهما قولهم ، وجدنا عليها ، أى الفاحشة « آباءنا ، فاعتدنا بهم ، والثاني قولهم ، والله أمرنا بها ، اقراء على الله سبحانه وتعالى فأعرض الله عن الأول لظهور فساده ورد عن الثاني بقوله « قل ، لهم يا محمد ، إن الله لا يأمر بالفحشاء ، لأن عادته سبحانه وتعالى جرت على الأمر بمحطس الأفعال والحث على مكارم الخصال اتقوا لله ما لا تعلمون ، أى ما لا تعرفون أنه قاله ، فإنكم لم تسمعوا كلام الله

من غير واسطة ولا أخذتموه عن الأنبياء الذين هم وسائط بين الله وبين عباده . وهو استنهام إنكارى يتضمن النهى عن الافتراء على الله ، قل ، يا محمد لمؤلام الذين يقولون ذلك ، أمر ربى بالقسط ، أى بالعدل ، وقال ابن عباس : أمر بلا إله إلا الله ، وأقيموا ، أى وقل لم أقيموا ، وجوهكم ، لله ، عند كل مسجد ، أى أخلصوا له سجودكم ، والتقدير : قل أمر ربى بالقسط وقل أقيموا ، وقيل معنى الآية : وجهوا وجوهكم حيث ما كنتم فى الصلاة إلى الكعبة ، وقيل معناه : صلوا فى أى مسجد حضرتم الصلاة ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجدكم ، وادعوه ، أى اعبدوه ، مخلصين له الدين ، أى الطاعة ولا تشركوا به شيئا فإن إليه مصيركم ، كما بدأكم ، أى أنشأكم ابتداء ، تعودون ، أى يعيدكم أحياء يوم القيامة ، حالة كونكم فريقين ، فريقا هدى ، أى خلق الهداية فى قلوبهم لحق لهم ثواب الهداية ، وفريقا حق ، أى ثبت ووجب ، عليهم الضلالة ، أى بمقتضى القضاء السابق ، وقيل : إن الله تعالى بدأ خلق بنى آدم مؤمنا وكافرا كما قال تعالى : هو الذى خلقكم فتكم كافر ومتمكم مؤمن ثم يعيدكم يوم القيامة كما خلقكم مؤمنا وكافرا ، وقبل يعيشون على ما كانوا عليه ، روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : يعيش كل عبد على مامات عليه ، المؤمن على إيمانه ، والكافر على كفره ، وقبل : من ابتداء الله خلقه على الشقاوة صار إليها وإن عمل أهل الشقاوة كما أن السحرة كانوا يعملون بعمل الشقاوة فصاروا إلى السعادة ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : إن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ، وإنما الأعمال بالخواتيم ، والتقدير : وخذل فريقا ، وقوله تعالى : إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ، أى دونه ، وهذا تعليل لخذلانهم وتحقيق لضلالتهم ، ويحسبون ، أى يظنون ، أنهم ، مع ضلالتهم ، مهتدون ، أى على هداية وحق ، وفيه دليل على أن الكافر الذى يظن أنه فى دينه على الحق والجأحذ والمعاند فى الكفر سواء .

وبهذا ينتهى الرّبع الخامس من هذا الجزء الكريم ، وقد تضمن ما تضمن من الأصول الجليلة والمبادئ الشريفة ، ومن الإرشاد والتوجيه ، ومن

الإنذار والتعذير ، ومن الدعوة إلى الإيمان بهدى الله وشرائعه ونوره ..
فى هذا الربيع الكريم :

١ - تنويه بالقرآن الكريم وأمر باتباعه عن يقين وإخلاص ، وترك
اتباع الشياطين ، والأصنام والأوثان ، وقد سعد من أتبع هدى القرآن ، وفاز
من عمل بهديه ونوره ، وغاب من اتخذ الشياطين والأصنام له أولياء
وآلهة ومرشدين .

٢ - تحذير المشركين من مثل مصارع الأمم البائدة ، ومن سوء مصائرهم
ومن العذاب الشديد الذى حاق بها ، ومن الخذلان العظيم الذى خذله الله
عز وجل لإيها ، وتأكيد مسئولية هؤلاء المشركين يوم القيامة ، يوم يسأل الله
جل وعلا الرسل وقومهم ، وينبئهم الله بكل شيء : صغيره وكبيره على السواء ،
يوم يفوز المالحون الذين تقلت موازينهم فى الحساب ، ويحجب المالحون الذين
خفت موازينهم عند الله ، والذين خسروا أنفسهم بسبب كفرهم وعنادهم
ولاصرارهم وظلمهم لله ولأنفسهم .

٣ - التنويه بنعم الله تعالى على البشر كافة ، وفى مقدمتها نعمة الخلق
والتكوين ونعمة التمكين فى الأرض وتسخيرها للناس وجعل معاشهم منها .
٤ - التنبيه إلى أن الشاكرين الأوفياء من بنى آدم قليلون ، والشاكر
له أنعمه هو فى الحق السعيد الفائز فى الدنيا والآخرة ، وأكثر الناس لا يشكرون
نعمة الله عليهم ، والقليلون هم الشاكرون الحامدون المخلصون .

٥ - ثم ضرب الله قصة إبليس وعصيانه مثلاً للكفر وعدم الشكر ، وبين
جزاء إبليس وعقابه الشديد عند الله ، كما ضرب قصة آدم مع إبليس مثلاً لشكر
آدم وإتاقه وطاعته لله عز وجل . قد قبل الله عز وجل توبته ، وهبط به إلى
الأرض هو وزوجه حواء يعمرانها ويعيشان فيها خلفاء لله فى أرضه ..

٦ - بيان نعمة الله على البشر بهدائهم إلى اتخاذ الثياب لستر العورة ،
وللزينة ، والدعوة إلى أن يتزين الإنسان بلباس التقوى أولاً ، فهو خير
لباس ، وأكبر ثياب ، وأعظم زينة ..

٧ - دعوة البشر جميعاً إلى البعد عن فتنة الشيطان وإغرائه ، وعن وسوسه وتزيينه ، والنهي عن اتخاذهم أولياء ، فلن يتخذهم أولياء إلا الذين لا يؤمنون بالله وبالدين وبالحق .

٨ - بيان أن الله عز وجل لا يأمر إلا بالحق والهدى والنور والخير والطهر والقسط ، كما أمر بأداء الصلاة والإخلاص لله ، فذلك هو سر النجاح والفوز في الدنيا والآخرة .

٩ - تقرير أمر البعث وتأكيده وإقامة الأدلة عليه ، وأن الله الذي بدأ الخلق ابتداء قادر على إعادة خلقهم وتصويرهم بعد موتهم ..

١٠ - بيان أن الصالحين المطيعين الذين هداهم الله يمشون ليلقوا الرحمة والثواب عند الله ، أما العاصون الضالون الذين حققت عليهم الضلالة ، فهم الذين خسروا أنفسهم ، بسبب أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ، وبسبب إصرارهم على اعتقاد أنهم على الحق وهم على الباطل ، والباطل يخذل مدحور ، وهم بسبب ذلك يخذلون مدحورون مطرودون من رحمة الله ورضوانه ونعمه الأبدى المقيم .

الربيع السادس

٣١ - يٰٓبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ .

٣٢ - قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ تَفْصِلُ أَلَايَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

٣٣ - قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ

وَالْبَنَى بَنِيَّ أَخَقَّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

ثلاث آيات كريمة هن مطلع الربع السادس من هذا الجزء الكريم ، وفيها
يأمر الله عز وجل بنى آدم بأخذ زيتهم عند الصلاة ، وبعدم الإسراف في
الطعام والشراب ، وببهم عن الفواحش وعن الإثم والبني والشرك وعن
الافتراء على الله بالكذب والبهتان . . يقول الله عز وجل في هذه الآيات
الكريمة : « يا بنى آدم خذوا زيتكم ، أى ما يستر العورة والتجمل عند
الاجتماع للعبادة عند كل مسجد ، أى كلما صليتم أو طقمتم ، وكانوا يطوفون
عراة ، وعن طاووس رحمه الله تعالى : لم يأمرهم بالحرير والدياج ، وأما أحدهم
قد كان يطوف عريانا ويضع ثيابه وراء المسجد ، وإن طاف وهى عليه
حرب واتزعزت منه لأنهم قالوا : لا نعبد الله فى ثياب أذنبتا فيها ، وقيل :
تفاؤلا لينفروا من الذنوب كما قفروا من الثياب وقيل : الزينة المشط ، وقيل :
الطيب ، والسنة أن يأخذ الرجل أحسن هيئة للصلاة وكان بنو هاجر لا يأكلون
الطعام إلا قوتا ، ولا يأكلون دسما ، يعظمون بذلك حجهم فقال المسلمون : فإننا
أحق أن نفعل قليل لم فكلوا واشربوا ولا تسرفوا ، بتحريم الحلال أو
بالتعزى فى الطواف أو بإفراط الطعام والشره عليه ، وعن ابن عباس رضى
الله عنهما : كل ما شئت واشرب ما شئت واليس ما شئت ما أخطأت خصلتان :
سرف وخيلة ، وروى أن الرشيد كان له طيب نصراني حاذق قال لعلى بن
أخسين بن واقد : ليس فى كتابكم من علم الطب شيء والعلم علان : علم الأبدان
وعلم الأديان ، فقال له : لقد جمع الله الطب كله فى نصف آية من كتابه فقال :
وما هى ؟ قال قوله تعالى : « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » ، فقال النصراني :
ولا يؤثر عن نبيكم شيء فى الطب ، فقال : جمع رسولنا صلى الله عليه وسلم الطب
فى ألفاظ يسيرة ، قال : وما هى ؟ قال : قوله : المدة بيت الداء والحية رأس
كل دواء فاعط كل بدن ما عودته ، قال النصراني : ما ترك كتابكم ولا نبيكم

لجالينوس طبا، إنه لا يجب المسرفين، أى لا يرتضى فعلهم، فى الآية الوعيد
 الشديد على الإسراف، قل، يا محمد هؤلاء الجبهة من العرب الذين يطوفون
 بالبيت عراة، من حرم زينة الله التى أخرج لعباده، من الثياب والحلى، ولولا
 أن النص ورد بتحريم استعمال الذهب والحرير للرجال لدخل فى هذا العموم،
 ولكن ورد النص فى تحريمه على الرجال دون النساء، وه، قل أيضاً هؤلاء الجبهة
 الذين كانوا لا يأكلون دسماً يعطون بذلك حجم، والطيأت من الرزق، التى
 أخرج لعباده وخلقها لهم فيدخل تحت ذلك كل ما يستلذ ويشتهى من مائر
 للطعومات إلا ما ورد النص بتحريمه، وقد دلت الآية على أن الأصل فى
 الملابس وأنواع التيجلات والمطاعم الإباحة إلا ماورد النص بخلافه، لأن
 الاستفهام فى (من) للانكار، قل هى، أى الزينة والطيأت، وللذين آمنوا فى
 الحياة الدنيا، أى بالإصالة، والكفار وإن شاركهم فيها فهم تبع لنا، ولذا لم
 يقل تعالى: للذين آمنوا وغيرهم، مخالصة يوم القيامة، أى لا يشاركهم فيها غيرهم
 كذلك، أى مثل هذا التفصيل البديع، فصل الآيات، أى نين أحكامها
 ونميز بعض المشتبهات من بعض، لقوم يعلون، أى يتدبرون فانهم المتطفنون
 بها، قل، يا محمد هؤلاء المشركين الذين يطوفون بالبيت عراة ويحرمون الطيأت
 من الرزق وغير ذلك مما أحل الله تعالى، إنما حرم رقى الفواحش، أى الكبائر،
 والكبيرة: ما توعده الله عز وجل عليها بنحو لمن أو غضب بخصوصها فى
 الكتاب أو السنة غالباً كالزنا، جمع فاحشة، ماظهر منها وما بطن، أى جبرها
 وسرها، والإثم، أى الصغائر وهى ما عدا الكبائر كالنظر إلى أجنبية، وه، حرم
 البغى، على الناس أى الظلم والكبر، وأفرده بالذكر مع أنه من الكبائر للبانة
 وقوله تعالى، بغير الحق، متعلق بالبغى مؤكداً له، وه، حرم، أن تشركوا
 بالله ما لم ينزل به، أى بإثراكه، سلطانه، أى حجة وفى ذلك تهكم بالمشركين
 وتنبه على تحريم ما لم يدل عليه برهان، وه، حرم، أن تقولوا على الله ما لا نعلمون،
 فى تحريم ما لم يحرم وغيره.

۳۴ - وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ .

۳۵ - يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ مَا يَنْتَهِى فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

۳۶ - وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

وهذه ثلاث آيات كريمة أخرى فيها تقرر أن لكل أمة أجلا ، كما أن لكل فرد أجلا ، فإذا جاء أجل أمة من الأمم وأراد الله إهلاكها ، لا يتأخر عنه ولا تتقدم عليه ، وفيها أمر من الله بالإيمان برسالات الأنبياء وكتبهم ويتقوى الله وإصلاح النية والعمل وبين الله عز وجل جزاء هؤلاء المؤمنين المتقين المصلحين وأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . . أما المكذبون الكافرون المستكبرون عن آيات الله فهم أصحاب النار ، وهم فيها خالدون . . يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة : «ولكل أمة أجل» أي وقت معلوم ، وفي ذلك وعيد لأهل مكة بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله كما نزل بالأمم الماضية ، فإذا جاء أجلهم ، أي حان وقتهم ولا يستأخرون ساعة ، عنه ، ولا يستقدمون ، ساعة عليه ، وإنما ذكرت الساعة وإن كان دونها كذلك لأنها أقل اسم للأوقات في العرف ، وذلك حين سألوا نزول العذاب فأنزل الله تعالى هذه الآية «يا بني آدم إما ، أي إن ما ، و(إن) شرطية و(ما) زائدة » يا بنيكم رسل منكم ، أي من نوعكم من عند ربكم « يقصون عليكم آياتي ، أي يقرأون عليكم كتابي وأملأه أحكامي وشرائعي التي شرعت لعبادي » فمن اتقى ، أي الشرك ومخالفة رسله ، وأصلح ، عمله الذي أمرته به فمسل بطاعتي

وتجنب معصيتي وما نهيت عنه ، فلا خوف عليهم ، حين يضاف غيرهم يوم القيامة من العذاب ، ولا هم يحزنون ، أى لا يتجدد لهم في وقت ماحزون على شيء فاتهم ، فإن الله يعطيهم ما تقر به أعينهم ، والذين كذبوا بآياتنا ، أى جحدوها وكذبوا سنبلنا ، واستكبروا ، أى تكبروا ، عنها ، أى عن الإيمان بها ؛ لأن كل مكذب وكافر متكبر ، قال تعالى : إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ، أولئك ، أى هؤلاء ، البعداء البغضاء ، أصحاب النار هم فيها خالدون ، أى لا يخرجون منها أبدا .

۳۷ — فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ
أُولَٰئِكَ يَتْلَوْنَ نَصِيحَتَهُمْ مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ
رُسُلُنَا يَتَوَقَّوهُمْ قَالُوا أَيَّنَّ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ
أَلَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ
كُفْرِينَ .

۳۸ — قَالَ أَذْخَلُوا فِي آمَنٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ
وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا
أُذْخِرُوا فِيهَا جُمُوعًا قَالَتِ الْآخِرَةُ لِلْأُولَىٰ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ ضَلُّوا عَنَّا
فَنُفِثْهُمْ عَذَابًا صِغْفَاءً مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِغْفٍ وَلَكِن
لَّا تَعْلَمُونَ .

۳۹ — وَقَالَتِ الْآخِرَةُ لِلْأُولَىٰ مَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ .

ثلاث آيات أخرى فيها بيان لشدة ظلم الذين يفترون على الله الكذب والذين يكذبون بآيات الله ، وشدة ظلمهم للحقيقة ولا تقسم ، والله تعالى ،

فهؤلاء يستوفون حظوظهم المقدرة لهم ، حتى إذا جاء أجلهم ؛ وتوفتهم ملائكة الموت سخرت بهم للملائكة وبما كانوا يبغون من دون الله ، واعترف هؤلاء الظالمون بكفرهم وكذبهم . وبين الله عز وجل ما يدور بين طبقات الكافرين من حوار في النار ، ولعن كل طيقة لأختها ودعائهم عليهم ، في أسلوب بليغ مشرق ، وحوار مؤثر عزن ، وفي بيان ضريف جديد . . يقول الله تعالى في هذه الآيات الكريمة . . . « فمن ، أى لأحد ، أظلم من اقترى على الله كذبا ، أى بنسبة الشريك والولد إليه أو قال عليه ما لم يقل له » أو كذب بآياته ، أى القرآن ، أولئك ينالهم ، أى يصيبهم « نصيبهم » أى عظيمهم « من الكتاب » أى مما كتب لهم في اللوح المحفوظ من الرزق والأجل وغير ذلك « حتى إذا جاءتهم ، أى هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب » رسلنا ، أى ملك الموت وأعوأه « يتوفونهم » بقبض أرواحهم عند استكمال أعمارهم وأرزاقهم وقوله تعالى « قالوا ، جواب إذا ، أى قال الرسل لهم تبكيئا وتوينخا وقرعيا ، أيأنا كنتم تدعون ، أى تمبدون « من دون الله ، أى غيره ادعوهم ليدفوا عنكم ما نزل بهم وقيل : إن هذا يكون في الآخرة أى إذا جاءتهم ملائكة العقاب يتوفونهم أى يستوفون عددهم عند حشرهم إلى النار » قالوا ، أى الكفار بجييين للرسل « ضلوا ، أى غابوا ، عنا » وتركوا عند حاجتنا إليهم فلم ينفموا ، وشهدوا على أنفسهم ، أى بالفرا في الاعتراف عند الموت أو عند معاينة العذاب » أنهم كانوا كافرين ، أى جاحدين وحدانية الله تعالى « قال ، الله تعالى لهم يوم القيامة أو أحد من الملائكة « ادخلوا في أمم ، أى في جملة جماعات وفرق قد أم بعضها بعضا » قد ضلت ، أى مضت وسلفت « من قبلكم من الجن والإنس ، أى كفار الأمم الماضية من الفريقين وفي النار ، متعلق بادخلوا وكلما دخلت أمة ، أى جماعات النار » لعنت أختها ، أى التي ضلت بالافتداء بها « حتى إذا اداركوا ، أى تلاحقوا وتجمعوا واستقروا فيها ، أى في النار وجميعا قالت أحرارهم ، أى منزلة أودخلوا وهم الاتباع « ولأولادهم ، أى لأجلهم وهم المتبعون ، إذ الخطاب مع الله تعالى لامهم « ربنا هؤلاء ، أى الأولون (٨ - هـ القرآن لفظا ٨)

« أضلونا ، أى لأنهم أول من سن الضلال ، فأنهم ، أى أذقهم بسبب ذلك عذابا مضاعفا ، أى يكون بقدر عذاب غيرهم مرتين ، لأنهم ضلوا وأضلوا ؛ ومن سن ستة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة .. وقد ورد : لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من أمرك دمها لأنه أول من سن القتل ، ثم أكدوا شدة العذاب بقولهم « من النار قال ، أى الله تعالى ، لكل ، أى منكم ومنهم ، أى عذاب مضاعف : أما القادة فيكفرهم وتضلليهم ، وأما الاتباع فيكفرهم وتقليد لهم ، ولكن لا تعلمون ، أى ما أعاذ الله تعالى لكل فريق منهم من العذاب » وقالت أولاهم ، أى في الكفر وهم القادة ، لا خراهم ، أى الاتباع ، فإكان لكم علينا من فضل ، أى لأنكم لم تكفروا بسينا فقد جاءكم الرسل والنذر فما رجعت عن ضلالتكم وكفركم فتحن وأنتم سواء ، قال الله تعالى : « فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون » أى من الكفر والأعمال الخبيثة .

٤٠ - إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاحِظَ الْجَبَلُ فِي سَمٍّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ .

٤١ - لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ .

٤٢ - وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

٤٣ - وَزَعَمْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَوْلٍ نَجْزِيهِمُ الْأَنْهَارُ وَذَلُّوا أَلْعَدُودَ الَّذِي هَدَانَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَا أَنْ

هَذَا نَأْتِيهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَتُودُوا أَنْ تُلْكَمُ
الْجَنَّةَ أَوْ رِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

في هذه الآيات الأربع عود إلى بيان المكذبين وجرائمهم الأليم في
الآخرة ، وإلى بيان المؤمنين ونعيمهم في الجنة عند الله عز وجل .. يقول الله
تعالى في هذه الآيات الكريمة ... « إن الذين كذبوا بآياتنا ، أى بدلائل
التوحيد فلم يصدقوا ولم يقيموا رسلى » واستكبروا عنها ، أى وتكبروا عن
الإيمان بها والاعتقاد لها والعمل بمقتضاها ، لا تفتح لهم أبواب السماء ،
لصعود أعمالهم ولا لدعائهم ولا لأرواحهم ولا لنزول البركات عليهم لأنها
طاهرة من الأرجاس الحسية والمعنوية ، فإذا صعدت أرواحهم الحية بعد
الموت مع ملائكة العذاب أغلقت الأبواب دونها ثم أُلقيت من هناك إلى
سجين ، بخلاف المؤمن فيفتح له ويصعد بروحه إلى السماء السابعة كما ورد في
الحديث ، ولا يدخلون الجنة ، أى التى هى أطهر المنازل وأشرفها حتى ،
يكون مالا يكون بأن « يلج » أى يدخل « الجمل » على كبره « فى سم الخياط »
أى من ثقب الإبرة وهو غير ممكن ، فكذا دخولهم الجنة فهو تعليق على
حال ، وعن ابن مسعود - أنه سئل عن الجمل ، فقال : هو زوج الناقة استجبالا
للسائل ، وكذلك ، أى ومثل ذلك الجزاء بهذا العذاب ، وهو أن دخولهم
الجنة حال عادة « يجرى المجرمين » أى الكافرين لأنه تقدم من صفتهم أنهم
كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها ، وهذه صفة الكفار ، فوجب حمل لفظ
المجرمين على الكفار ، فهم لا يدخلون الجنة أبداً ، ثم بين أنهم من أهل النار ،
ووصف ما أعد لهم فيها فقال تعالى « لهم من جهنم مهاد ، أى فراش ، وأصل
المهاد المهد الذى يقعد عليه ويضطجع عليه كاليساط ، ومن فوقهم غواش ،
أى أغشية من النار ، جمع غاشية » وكذلك نجرى الظالمين ، عبر عنهم
بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى إشعاراً بأنهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا بهذه
الأوصاف النعيمة ، وذكر الجرم مع الحرمان من الجنة ، والظلم مع التعذيب

بالتأثر تنبها على أنه أعظم من الإجماع ، وقوله تعالى « والذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أى أمثالاً لشريعة الله » لا نكلف نفساً إلا وسعها ، أى طاعتها من العمل ، وهذه جملة معترضة ، وخبر الجملة السابقة هو قوله تعالى « أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » ووقعت الجملة المعترضة هنا لأنها هى من جفست هذا الكلام ، لأن الله تعالى لما ذكر عملهم الصالح دل ذلك على أن العمل من وسعهم وطاعتهم وغير خارج عن قدرتهم ، وفيه تنبيه على أن الجنة مع عظم قدرها وعظمتها يوصل إليها بالعمل السهل من غير تحمل كلفة ومشقة صعبة ، وأنجب الوعيد بالوعد على عادته تعالى فقال « ونزعنا ما فى صدورهم من غل ، أى غش وعداوة كانت بينهم فى الدنيا ، فمن كان فى قلبه على أخيه غل فى الدنيا نزع ؛ فسلبت قلوبهم وطهرت ولم يكن بينهم إلا التودد والتعاطف ، وعن على رضى الله عنه : إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : يخلص للمؤمنون من النار فيحبسون على قطرة بين الجنة والنار ليقص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا ، حتى إذا ذهبوا وقوا أذن لهم فى دخول الجنة ، فوالذى نفس محمد بيده لأحدم أهدى بمنزلة فى الجنة منه بمنزلة التى كان فى الدنيا ، وقال السدى فى تفسير هذه الآية : إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة فى أصل ساقها عينان فشريوا من إحداها فزعم ما فى صدورهم من غل وهو الشراب الطهور واعتقلوا من الآخر . فحرت عليهم بنصرة العمى فلا يتعابون ولا يتشاحنون بعدها أبدا . وقيل : إن درجات الجنة متفاوتة فى العلو والكمال فيفض أهل الجنة أعلا من بعض ، فأخرج الله تعالى النسل والحسد من صدورهم وأزاله عنهم ونزعه من قلوبهم فلا يحسد صاحب الدرجة النازلة صاحب الدرجة العالية ، تجري من تحتهم الأنهار ، أى من تحت قصورها زيادة فى لذتهم وسرورهم ، وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا ، أى المؤمنين إذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا الذى وقفنا وأرشدنا للعمل الذى هذا ثوابه وتفضل علينا به رحمة منه وإحسانا ، وحرف عنا عذاب جهنم بفضل

وكرمته فله الحمد على ذلك « وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي لولا هداية الله وتوفيقه، وتقدير الكلام: لولا هداية الله لنا موجودة لشقينا أو ما كنا مهتدين، وإذا دخل أهل النعيم الجنة ورأوا ما أعد الله تعالى لهم من النعيم قالوا: لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فاهدينا يارشادهم، يقولون ذلك سرورا وغباطا بما نالوا وتلذذوا بالكلم به وتحققوا بأن ما عملوه يقينا في الدنيا صار لهم عين اليقين في الآخرة، ونودوا، إذا رأوها من بعيد أو بعد دخولها، والمنادي هو الله تعالى أو الملائكة ينادون بأمر الله تعالى « أن تلكوا الجنة، التي كانت الرسل وعدتكم بها في الدنيا، وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة نادى مناد: إن لكم أن تحبوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تياسوا أبدا، فذلك قوله تعالى: ونودوا أن تلكوا الجنة التي « أورشتموها، أي أعطيتموها، بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم الصالحة التي عملتموها، لأن الجنة جعلت جزاء وثوابا لكم على الأعمال الصالحة، ولا يعارض هذا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لن يدخل الجنة أحد بعمله إنما يدخلونها برحمة الله تعالى، فإن الباء في الحديث للمعنى وهي الداخلة على الأيمان، نحو اشتريت البيت بألف جنيه فلا تكون الجنة مشتراة به عمله، وإنما دخول الجنة برحمة الله، أو أن العمل الصالح لن يناله المؤمن ولن يبلغه إلا برحمة الله وتوفيقه، وإذا كان العمل الصالح سبب الرحمة كان دخول الجنة في الحقيقة برحمة الله وجعلها الله تعالى ثوابا وجزاء لهم على تلك الأعمال الصالحة التي عملوها في دار الدنيا، وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما الكافر فيرث المؤمن منزله من الجنة، والمؤمن يرث الكافر منزله من النار.

٤٤ - وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ

مُؤَذَّنٌ يُنَبِّئُهُمْ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ .

٤٥ - الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ .

٤٦ - وَيَنْتَهِمَا حِجَابٌ عَلَى الْأَعْرَافِ رَجَالٌ يَفْرِقُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ .

في هذه الآيات الثلاث حوار بديع بين طبقات أصحاب النار وأهل الجنة والواقفين بالأعراف يتطلعون إلى هؤلاء وهؤلاء ، ويتنظرون رحمة الله وعفوه ، ويشيرون أهل الجنة برضوان الله ، ويطمعون في دخولها معهم . . . وفي هذه الآيات الثلاث يقول الله عز وجل . . . « نادى أصحاب ، أى أهل الجنة ، أصحاب ، أى أهل النار ، أى قال أهل الجنة : يا أهل النار ، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا ، أى في الدنيا على لسان الرسل من الثواب على الإيمان به وبرسله وطاعته ، حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم ، أى من العذاب على الكفر ، حقاً قالوا ، أى قال أهل النار مجيبين لأهل الجنة : نعم ، وجدنا ذلك حقاً ؛ وهذا النداء إنما يكون بعد استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ، وهذا النداء من أهل الجنة هو في ظاهره على العموم ، ويحتمل أن كل واحد من أهل الجنة ينادى من كان يعرفه من الكفار في الدنيا والله أعلم بحقيقة ذلك ؛ فأذن مؤذن ، أى هو إسماعيل صاحب الصور كما قاله ابن عباس ، أو واحد من الملائكة ، وأصل الأذان في اللغة الإعلام ، والمعنى : نادى مناد ، بينهم ، أى بين الفريقين ، أممهم . أن لعنة الله على الظالمين ، وفسر الله عز وجل الظالمين منهم بقوله تعالى : الذين يصدون عن سبيل الله ، أى يمنعون الناس عن الدخول في دين الإسلام ، ويبغونها ، أى يطلبون السبيل « عوجاً ، أى معوجة ، قال ابن عباس : يصلون لغير الله ويعظمون ما لم يعظمه الله ،

والعوج بكسر العين في الدين والأمر وكل ما لم يكن قائما ولا مستقيما ، وهم
بالآخرة كافرون ، أى جاحدون منكرون لها ، وبينهما ، أى أهل الجنة وأهل
النار ، حجاب ، لقوله تعالى : « فضرِبَ بينهم يسور » ، أو بين الجنة والنار
ليتمتع وصول أثر إحداها إلى الأخرى ، وعلى الأعراف ، وهو سور الجنة
جمع عرف وهو المكان المرتفع ومنه عرف الديك لارتفاعه على ما سواه
من جسده ، وقال السدى : سمي ذلك السور أعرافا لأن أصحابه يرفون الناس
أى أهل الجنة والنار ، رجال ، أى طائفة من الموحدين استوت حسناتهم
وسيئاتهم كما في الحديث قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم
عن النار فوقفوا هناك حتى يقضى الله فيهم ما يشاء ، ثم يدخلون الجنة بفضل
الله ورحمته وهم آخر من يدخل الجنة ، وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه
قال : يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة
دخل الجنة ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار ، ثم قرأ
قوله تعالى : « فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه
فأولئك الذين خسروا أنفسهم » ، ثم قال : إن الميزان تخف بمقال حبة
أو ترجح ، ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أهل الأعراف ، وقيل : هم
قوم خرجوا إلى الفزرو بنير إذن آباؤهم فقتلوا فأعتقوا من النار بقتلهم في سبيل
الله وحبسوا عن الجنة لمعصية آباؤهم ، فهم آخر من يدخل الجنة ، وقيل : هم الذين
مانوا في الفترة بين الرسلتين ولم يبدلوا دينهم ، وقيل : هم أطفال المشركين
« يرفون » أى أصحاب الأعراف « كلا » من أهل الجنة والنار « يسياهم »
أى بعلاماتهم وهى ياض الوجوه للمؤمنين وسوادها للكافرين لرؤيتهم لهم
إذ موضعهم حال « وفادوا » أى ونادى أصحاب الأعراف « أصحاب الجنة أن
سلام عليكم » أى إذا نظروا إليهم سلوا عليهم « لم يدخلوها » أى لم يدخل
أصحاب الأعراف الجنة « وهم يطمعون » فى دخولها ، قال الحسن : لم يطعمهم
إلا لكرامة يريد بها بهم .

وروى الحاكم عن حذيفة قال : بينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال :

قوموا ادخلوا الجنة فقد غفرت لكم ، وقال مجاهد : أصحاب الأعراف قوم صالحون قهواء علماء ، وعلى هذا إنما يكون ليثهم على الأعراف على سبيل التزهة ، وليرى غيرهم شرفهم وفضلهم ، وحكى ابن الأبارى أنهم أنبياء ، وعلى هذا إنما أجلسهم الله عز وجل على ذلك المرتفع العالى تمييزاً لهم على أهل القيامة وإظهاراً لفضلهم وعلو مرتبتهم وليكونوا مشرفين على أهل الجنة والنار ومطلعين على أحوالهم ومقادير ثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار ، وقوله تعالى « لم يدخلوها وهم يطمعون » ، على هذا مشكل ، وقال أبو مخنف : هم ملائكة يرون في صورة الرجال والأقوال الأولى تدل على أن أصحاب الأعراف دون أهل الجنة في الدرجات وإن كانوا يدخلون الجنة برحمة الله والأقوال الأخيرة على أنهم أفضل من أهل الجنة لأنهم أعلى منهم منزلة وأفضل .

وبهذا ينتهى الرّبع السادس من الجزء الثامن من القرآن الكريم ، وقد تضمن من الأصول العامة ما على :

١ - الأمر بالنظافة وحسن الثياب وخاصة عند الصلاة ، ولا عجب فالإسلام دين النظافة والطهارة ودين الطهر والتوحيد .

٢ - الأمر بتزكّي الإسراف ، وخاصة في الطعام والشراب ، فإن الإسراف يدعو إلى الفقر أو إلى الترف ، وكلاهما ضار بالإنسان ، والخير في الاعتدال .

٣ - التشديد بالذين حرموا فضل الله على الناس ، وحرموا الطيبات من الرزق كذلك ، ويان أن المال والرزق يشترك فيهما الكافر والمؤمن في الدنيا ، ولكنها خالصة للمؤمن في الآخرة ، فوابا من عند الله ، وعند الله حسن الثواب .

٤ - تقرير أن الله لم يحرم على عباده إلا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغى بغير الحق ، والشرك بالله ، والافتراء على الله . . الفاحشة والإثم والاعتداء والشر والكذب على الله - هي كلها أمهات الموبقات ، وأصول الشر ، وأسس الفساد .

٥ - للأمم آجال كالأفراد ، وعند ما يأتى أية أمة أجلها فلن تتأخر عنه ، كما أنها لا تتقدم عليه بأية حال من الأحوال .

٦ - والمعبرة من هذا أنه يجب على الأمم الإيمان برسلها وأنبيائها وبالكتب المنزلة من السماء ، حتى تكون عاقبتها الخير ، وحتى لا يدهمها عذاب الله وسخطه ، فالمتقين الخير والنجيم والعاصين والمكذبين والمستكبرين عذاب الجحيم ، وإنه ليس هناك أظلم ممن يفترون على الله الكذب أو يكذبون بآياته ، فقصير هؤلاء هو الشر وسوء العذاب ، يوم يشهدون على أنفسهم بأنهم كانوا في الدنيا كافرين .

٧ - أصحاب النار عند ما يتزاحمون فيها يكون بينهم حوار وجدل ، كله عبرة وعظة للمعتبرين .

٨ - تأكيد سخط الله وغضبه على المكذبين بآيات الله والمستكبرين عنها من أمثال مشركي مكة ، فهم في الآخرة لهم عذاب شديد وغضب من الله .. أما المؤمنون والذين عملوا الصالحات ، فأولئك هم الفائزون برحمة الله ورضوانه ولهم حسن العاقبة وهم في رضا موصول من الله ، جزاء عملهم الصالح الطيب المبرور في الدنيا .

٩ - تسجيل ما يكون في الآخرة من حوار بين أصحاب الجنة وأصحاب النار وأهل الأعراف ، وقد بدأ الله عز وجل بخطاب أهل الجنة لأهل النار ، ثم بخطاب أهل الأعراف لكل من أصحاب الجنة وأصحاب النار ، ثم أعقب ذلك في الربع التالي بخطاب أهل النار لأهل الجنة ؛ مع بيان المعبرة من هذا الحوار ، وتقرير عدل الله ورحمته بالناس جميعا ، ولا يحاسب إلا بعد بيان .

الربع السابع

٤٧ - وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ .

٤٨ - وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَتِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ .

٤٩ - أَمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَنْتَنُمُ لَا يَتَالَهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أَتَمُّ تَغَرُّؤَنَ .

٥٠ - وَنَادَىٰ أُمْتَابُ النَّارِ أُمْتَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ .

٥١ - الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَسَهُمُ الدُّنْيَا فَاَلْتَمِثُوا نَفْسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِتَابِعَاتِنَا يَجْحَدُونَ .

في هذه الآيات الخمس الكريمة تمة الحوار بين أهل الجنة وأهل النار وأصحاب الأعراف، وفيها يكل الله عز وجل حديث أصحاب الأعراف الذي بدأ به في الآية السابقة حيث ذكر الله عز وجل فيها نداءهم لأهل الجنة وطمعهم في دخولها، ثم ذكر هنا في الآية الأولى استعاذتهم بالله من دخول النار مع القوم الظالمين وذلك حين يرون أهل النار، وفي الآية الثانية يذكر الله عز وجل خطابهم لأناس يعرفونهم من أهل النار من ذوى السلطان والمال في الدنيا، وفي الآية الثالثة يتهم أهل الأعراف هؤلاء المشهورين الذين صاروا إلى النار لسخرتهم في الدنيا بأهل الجنة، الذين قيل لهم في الآخرة: ادخلوا الجنة بسلام فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، وفي الآية الرابعة يذكر الله عز وجل حديث أهل النار إلى أهل الجنة، وطلبهم منهم السقيا والاكل مما رزقهم الله، ورد أهل الجنة عليهم بأن الله حرم هذا الماء وهذا الطعام على الكافرين، وفي الآية الخامسة وصف لهؤلاء الكافرين بأنهم اتخذوا دينهم هزوا وسخرية، وأنهم غرثهم الدنيا وباطلها وزخرفها، وأن الله نسيهم في الآخرة كما نسوا لقاء الله في الدنيا، وبسبب جودهم بآيات الله -

يقول الله تعالى: وإذا صرفت أبصارهم ، أى أصحاب الأعراف ، لقاء ، أى جهة ، أصحاب النار ، فنظروا لهم وإلى سواد وجوههم وما هم فيه من العذاب . قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ، أى الكافرين فى النار ، قال ابن عباس: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أصحاب النار وما هم فيه تضرعوا إلى الله تعالى وسألوه أن لا يجعلهم منهم ، ونادى أصحاب الأعراف رجالا ، أى كانوا عظماء فى الدنيا من أهل النار ، يعرفونهم بسيماهم ، أى بسيما أهل النار . قالوا ، أى أصحاب الأعراف هؤلاء الذين عرفهم فى النار ، ما أغنى عنكم جمعكم ، أى ما كنتم تجمعون من الأموال فى الدنيا ، أو كثرتكم واجتماعكم فيها ، وما كنتم تستكبرون ، أى وما أغنى عنكم تكبركم عن الإيمان شيئا ، قال الكلبي : ينادونهم على السور : يا وليد بن المغيرة يا أبا جهل بن هشام ، يا فلان ، ويا فلان ، ثم ينظرون إلى الجنة فيرون فيها الفقراء والضعفاء ممن كانوا يستزنون بهم ، مثل سلمان الفارسي وخباب وصهيب وبلال وأشباهم . فيقول أصحاب الأعراف هؤلاء الكفار ، هؤلاء ، لفظ استفهام أى هؤلاء الضعفاء ، الذين أقسمتم ، أى حلفتم بالله ، لا ينالهم الله برحمة ، أى لا يدخلون الجنة وقد قيل : ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ، وقيل : إن أصحاب الأعراف إذا قالوا لأهل النار ما قالوا ، قال لهم أهل النار: إن دخل هؤلاء الجنة فأنتم لم تدخلوا فيعبرونهم بذلك ، ويقسمون أنهم لا يدخلون الجنة ولا ينالهم الله برحمة ، فتقول الملائكة الذين حبسوا أهل الأعراف : ادخلوا الجنة برحمة الله لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ، وهذا ظاهر على الأقوال الأولى ، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ، أى صبره ، أو بما رزقكم الله ، أى من سائر الأشربة أو من الأكل والطعام ، وقالوا أى أهل الجنة يبيين لهم ، إن الله حرمهما ، أى منعهما ، على الكافرين ، أى منهم طعام الجنة وشربها كما يمنع المكلف ما يحرم عليه ويخطر كقوله : حرام على عيني أن تطعم الكرا ، وقيل : لما كانت شهواتهم فى الدنيا فى لذة الأكل والشرب وعذبهم الله فى الآخرة بشدة الجوع والعطش فسألوا ما كانوا

يتادونه في الدنيا من طلب الأكل والشرب ، فأجيبوا بأن الله تعالى حرم طعام الجنة وشربها على الكافرين ، ثم وصف الله تعالى الكافرين بقوله : الذين اتخذوا دينهم لهما ولعباً ، وهو ما زين لهم الشيطان من سائر الخصال الذميمة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية ؛ وقيل : كانوا إذا دعوا إلى الإيمان سخروا من دعاءهم وهزؤا به ، والله هو صرف الفكر بما لا يحسن أن يصرف له ، واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به ، وضررتهم الحياة الدنيا ، أي وخدمهم عاجل مآم فيه من رعد العيش والدعة وشغلهم مآم فيه من ذلك عن الإيمان بالله ورسوله وعن الأخذ بنصيهم في الآخرة حتى أتتهم المنية وهم على ذلك ، والفترة غفلة في اليقظة وهو طمع الإنسان في طول العمر ، وحسن العيش ، وكثرة المال ، وقيل : الجاه ، ونيل الشهوات ؛ فإذا حصل له ذلك صار محجوباً عن الدين وطلب الخلاص لأنه غريق في الدنيا بلذاته وما هو فيه من ذلك . ولما وصفهم الله تعالى بهذه الصفات الذميمة قال : فاليوم أي يوم القيامة «نفساهم» أي أتركهم في النار ونعرض عنهم فلا نجيب دعاءهم ولا نرحم ضعفهم ، كما نسوا لقاء يومهم هذا ، أي كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا كفعل الناس فلم يخطريألهم ولم يهتموا له ، وأعرضوا عن الإيمان فقال الله تعالى : فناملهم جزاء نسيانهم بالنسيان على المجاز ، لأن الله تعالى لا ينسى شيئاً ، فهو كقوله تعالى «وجزاء سيئة سيئة مثلها» . . . وما كانوا بأياتنا يحسدون ، أي وما كانوا منكبين أنها من عند الله تعالى .

٥٢ - وَلَقَدْ جِئْتُم بِكُتُبٍ قَصَلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

٥٣ - هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا

نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

في هاتين الآيتين الكريمتين ذكر لنزول القرآن هدى ورحمة لقوم يؤمنون، وأن هؤلاء الكافرين أهلوه ونسوه حتى فوجئوا بوعيد الله ، وندموا على ما صنعوا، وغاب عنهم شركاؤهم الذين اتفروا على الله . يقول الله عز وجل في هاتين الآيتين الكريمتين ، ولقد جئناهم ، أى هؤلاء الكفار ، بكتاب ، أى قرآن أنزلناه عليك يا محمد ، فصلناه ، أى بينا معانيه من العقائد والأحكام والمراعى مفصلة «على علم» أى عالمين وجه تفصيله هدى ورحمة لقوم يؤمنون، أى به «هل ينظرون» أى ما ينظرون «إلا تأويله» أى لإعاقبة أمره وما يؤول إليه من تبين صدقه وظهور صحة ما أطلق به من الوعد والوعيد «يوم باقى تأويله يقول الذين نسوه من قبل» أى من قبل يوم الآخرة «قد جئناهم رسل ربنا بالحق» أى قد تبين لهم واعترفوا يوم القيامة بأن ما جاءت به الرسل من الإيمان والحشر والفجر والبحث والثواب والعقاب حق ، ولكن لا ينفعهم ذلك الاعتراف ، ولما رأوا أنفسهم فى العذاب قالوا «هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا» اليوم «أو نرد» أى أو هل نرد إلى الدنيا «فنعلم غير الذى كنا نعمل» فيها فنبدل الكفر بالإيمان والتوحيد والمعاصى بالطاعة والإجابة «قد خسروا أنفسهم» أى صاروا إلى الهلاك لأنهم كانوا فى الدنيا أول مرة فلم يعملوا بطاعة الله ، ولوردوا إلى الدنيا لمعادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعصيان لسابق علم الله فيهم «وضل» أى غاب وذهب «عنهم ما كانوا يفترون» من دعوى الشرك فلم ينفعهم ذلك شيئا ولم ينفعهم من عذاب الله .

٤٤ — إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُنْشِئُ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ شَاءَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ إِلَهِ الْخَلْقِ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ .

- ٥٥ - أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُنْتَدِينَ .
 ٥٦ - وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ .
 ٥٧ - وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ تُفْرِجُ السُّوءَ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ .

- ٥٨ - وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثُ لَا يَخْرِجُ إِلَّا تَكْدًا كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ .

في هذه الآيات الخمس بيان لقدرة الله تعالى وعظمته في الخلق ، وتصوير
 لإيجاده الأرض والسموات وخلقهما ، ومثل هذا الإله العظيم حرى
 بالمشركون أن يعبدوه وأن يتضرعوا إليه ، وأن يؤمنوا به ، وأن يعطموه ولا
 يستدوا على شرائعه يأملوا وتركها ، وحري بالمشركون كذلك أن يستقيموا
 ولا يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وأن يعبدوه حق عبادته ، فرحمه الله
 قرية من المحسنين في الإيمان وفي العمل . . ثم بين الله عز وجل في الآية
 الرابعة قدرته في تصريف الرياح وإنزال الماء وإخراج الزرع والنبات والشجر
 به ، وفي هذا دليل وأى دليل على قدرته على إحياء الموتى وبعثهم من القبور ،
 فالذي يحيي الأرض قادر على إحياء الناس . وفي الآية الخامسة تورية بالمشركون
 وأنهم لا يؤمنون بشيء ، ولا كبار للؤمنين وأنهم من نبت طيب كريم زكا أصله
 وطاب فرعه . . يقول الله عز وجل في هذه الآيات الخمس الكريمة . . .
 « ان ربكم ، أى خالقكم ومولاكم ومصالحكم أموركم وموصل الخيرات إليكم ومانع
 المسكاره عنكم هو ، الله الذى خلق السموات والأرض ، أى ابتدعها وأنشأ

خلقهما على غير مثال سبق ، في ستة أيام ، أى من أيام الدنيا وقيل : من أيام
الآخرة كل يوم ألف سنة ، ومعنى ذلك في مقدار ستة أيام ، فهو كقوله تعالى
« لم رزقهم فيها بكرة وعشيا » أى على مقادير البكرة والعشى في الدنيا لأن
الجنة لا ليل فيها ولا نهار ، قال سعيد بن جبير . وكان الله عز وجل قادرا على
خلق السموات والأرض في لحظة خلقهم في ستة أيام تملأ خلقه الثابت
والثاني في الأمور ، وقد جاء في الحديث : « الثاني من الله والعجلة من الشيطان »
واختلف العلماء في اليوم الذى ابتدأ الله خلق الأشياء فيه ، فقيل : هو يوم السبت
لخبر مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه
وسلم يدي فقال : خلق الله التربة يوم السبت ، وخلق فيها الجبال يوم الأحد ،
وخلق الشجر يوم الإثنين ، وخلق الجنة يوم الثلاثاء ، وخلق النار يوم الأربعاء ،
وبث فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر
الخلق في آخر ساعة من النهار وفيما بين العصر إلى الليل ، وقيل : يوم الأحد
لقول بعضهم : إنما سمي يوم الإثنين لأنه تانى الأيام والخميس لأنه خامس الأيام
« ثم استوى على العرش ، أى استوى أمره ، وقال أهل السنة : الاستواء على
العرش صفة الله تعالى بلا كيف يجب الإيمان به ونكل عليه إلى الله تعالى ،
والمنى أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش على الوجه الذى عنه لأنه منزّه
عن الاستمرار والتمكن ، وسأل رجل مالك ابن أنس عن قوله تعالى « الرحمن
على العرش استوى » فأطرق رأسه مليا ثم قال : الاستواء غير مجهول والكيف
غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أظنك إلا ضالا ، ثم أمر
به فأخرج . . . وروى عن سفيان الثوري والأوزاعي واليث بن سعد وغيرهم
من علماء السنة في هذه الآيات التى جاءت في الصفات المتشابهة : أمروها كما
جاءت ، أنروها بلا كيف : وإجماع السلف ينهض على أن لا يريدوا على قرأة
الآية . . . والعرش في اللغة السرير قال كعب : إن السموات في العرش كالقنديل
معلق بين السماء والأرض . وقال قوم : العرش بمعنى الملك وهذا عدول عن
الحقيقة إلى التجوز مع مخالفة الأثر قال تعالى : وكان عرشه على الماء وبعضهم

يقول : استوى بمعنى استولى والاستواء : هو بمعنى الاستيلاء . قال ابن الأعرابي : لا يعرف استولى فلان على كذا إلا إذا كان بعيداً منه غير متمكن منه ثم تمكن فيه والله تعالى لم يزل مستولياً على الأشياء استيلاءً من لم يكن مستولياً . ينشئ الليل النهار ، أى ينطيه ، ولم يذكر عكسه إما للعلم وإما لأن اللفظ يحتملها بأن يكون المعنى بأن يلحق الليل بالنهار والنهار بالليل ، يطلبه ، أى يطلب كلا منهما الآخر طلباً « حثيثاً » أى سريعاً فهو صفة مصدر مخوف ويحتمل « والشمس والقمر والنجوم مسخرات » أى مذلات لما يراد منهن من طلوع وأقول وسير على حسب إرادة المدبر وتصريفه لهن ، بأمره ، أى بقضائه وقرىء برفع هذه الأربعة على الابتداء والخبر ، وبضربها عطفاً على السموات ، ومسخرات منصوب على هذا الوجه بالكسر « ألا له الخلق جميعاً » والامرء كله فإنه الموجد والمتصرف فى ذلك ، « تبارك الله رب العالمين » أى تعالى بالوحدانية ، وتعظم بالتفرد فى الربوبية ، قال اليعاقبة : وتحقيق الآية والله أعلم أن الكفار كانوا متخذين أرباباً ، فين الله تعالى لهم أن المستحق للربوبية واحد وهو الله تعالى لأنه الذى له الخلق والأمر ، فإنه تعالى خلق العالم على ترتيب وتدبير حكيم فأبدع الأفلاك ثم زينها بالكواكب ، كما أشار إليه بقوله تعالى « قصصناهن سبع سموات فى يومين » وعهد إلى إيجاد الأجرام السفلية ثم قسمها بصور نوعية ، وقوله تعالى « خلق الأرض فى يومين » أى مافى جهة السفلى فى يومين ، ثم أنشأ أنواع المواليد الثلاثة أى وهى النبات والحيوان والمعدن كما قال تعالى - بعد قوله « خلق الأرض فى يومين » : « وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام » أى مع اليومين الأولين اللذين خلق فيهما السموات ، لقوله تعالى فى سورة السجدة « الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » ، ثم لما تم له عالم الملك عهد إلى تدبيره كالملك الجالس على عرشه لتدبير الملوك ، فذكر الأمر من السماء إلى الأرض بتحريك الأملاك وتسيير الكواكب وتكرير الليالى والأيام ، ثم صرح بما هو نتيجة ذلك فقال : « ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب

العالمين ، ثم أمرهم أن يدعوهم متذللين مخلصين بقوله تعالى « ادعوا ربكم ، لأن الداعي لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من قصه الحاجة إلى ذلك المطلوب وهو عاجز عن تحصيله ، وعرف أن ربه سبحانه وتعالى يسمع الدعاء ويعلم حاجته وهو قادر على إصالتها إلى الداعي ، فعند ذلك يعرف العبد نفسه بالعجز والنقص ويعرف ربه بالقدره والكمال ، وهو المراد من قوله « تضرعوا ، أى ادعوا ربكم تذلاً واستكانة ، وهو إظهار الذل في النفس والخشوع ، يقال : تضرع فلان لفلان إذا ذل له وخشع ، وخفية ، أى سرّاً في أنفسكم وهو ضد العلانية ، والادب في الدعاء أن يكون خفياً لهذه الآية ، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجمل الناس يجهرون بالتكبير ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ، إنكم تدعون سميعاً بصيراً وهو معكم ، قال أبو موسى : وأنا خلفه أقول : لا حول ولا قوة إلا بالله في نفسي ، فقال : يا عبد الله بن قيس ، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ قلت : بلى ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، وقال الحسن : بين دعوة السر والجهر سبعون ضعفاً ، ولقد كان المسلمون يجهرون في الدعاء لا يسمع لهم صوت إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم ، وذلك أن الله تعالى يقول : ادعوا ربكم تضرعاً وخفية فإن الله تعالى أثني على ذكره عليه السلام فقال : إذا نادى ربه فداء خفياً ، وعن الحسن أيضاً : إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشمر به جاره ، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشمر الناس به ، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة وعنده الزوار وما يشعرون به ، ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدر أن يملوه في السر فيكون علانية أبداً . إنه ، تعالى ، لا يحب المعتدين ، أى المجاوزين ما أمروا به في الدعاء وغيره ، ونبه هذا على أن الداعي ينبغي له أن لا يطلب ما لا يليق به كرتبة الأنبياء والصعود إلى السماء . روى أن عبد الله بن معقل سمع ابنه يقول : اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها ، فقال : يا بني سل الله الجنة وتعوذ من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء ، وقيل : أراد به الاعتداء في

الجر ، قال ابن جريج : من الاعتداء رفع الصوت والتداء والصياح ، وعنه صلى الله عليه وسلم : سيكون قوم يعتدون في الدعاء ، وحسب المرء أن يقول : اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ، ثم قرأ : إنه لا يحب المعتدين .. ولا تفسدوا في الأرض ، أى بالشرك والمعاصي ، بعد إصلاحها ، أى يبعث الرسل وشرع الأحكام ، وقيل : لا تفسدوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بماصيكم ، وعلى هذا فمعنى قوله تعالى « بعد إصلاحها ، أى بعد إصلاح الله تعالى إياها بالمطر والخصب » وادعوه خوفاً ، منه ومن عذابه ، وطمعا ، أى فيما عنده من مغفرته وثوابه ، وقال ابن جريج : خوف العدل وطمع الفضل « إن رحمة الله قريب من المحسنين ، أى المطيعين ، وقال سعيد بن جبير : الرحمة ها هنا الثواب ، فرجع النعت إلى المعنى دون اللفظ ، وقيل : إن تأنيث الرحمة ليس بمحقق وما كان كذلك جاز فيه التذكير والتأنيث عند أهل اللغة ، وقيل : ذكره للفرق بين القريب من النفس والقريب من غيره حيث يجب التأنيث في الأول فيقال فيه : فلانة قريبة منى ويجوز في الثاني فيقال : فلانة قريبة وقريب منى في المسكان ويصح أن يكون تذكير (قريب) المخبر به عن (رحمة) لإضافة (رحمة) إلى الله تعالى . وكون الرحمة قريب من المحسنين لأن الإنسان في كل ساعة من الساعات في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة ، وإن كذلك كان الموت أقرب إليه من الحياة وليس بينهم وبين رحمة الله التي هي الثواب في الآخرة إلا الموت وهو قريب من الإنسان ، وهو الذى يرسل الرياح ، عطف على ما قبله ، والمعنى : إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض وهو الذى يرسل الرياح ، بشرا بين يدي رحمته ، أى متفرقة قدام المطر الذى هو من أجل النعم وأحسنها أثرا وقرىء « بشرا ، أى مبشرا وسكون الشين أى مبشرا » حتى إذا قلت ، أى حملت الرياح ، سحابا ثقالا ، أى بالمطر يقال : أقل فلان الشيء إذا حملة ، واشتقاق الإقلال من القلة ، فإن من يرفع شيئا يراه قليلا « سقناه ، أى السحاب ، والسحاب جمع سحابة وهو الغيم وفيه ماء ، أو لم

يمكن فيه ما يسمى سحابا لانسحابه في الهواء ، لبلد ميت ، أى لنبات به ، فأزالتنا به ،
 أى البلد أو السحاب ، الماء فأخرجنا به ، أى بالبلد أو السحاب بذلك الماء لأن
 إزال الماء كان سببا لإخراج الثمرات ، من كل الثمرات ، أى من كل أنواعها ،
 قال الأزهرى: قال الليث بن سعد : البلد كل موضع من الأرض عامر أو غير
 عامر عال أو مسكون ، والطائفة منها بلدة والجمع بلاد ، كذلك ، أى مثل هذا
 الإخراج ، ونخرج الموتى ، أحياء من قبورهم بعد فنائهم ودرس آثارهم ، لعلكم
 تذكرون ، أى لى تفتبروا وتذكروا . والخطاب لشكرى البعث ، يقول :
 إنكم شاهدتم الأشجار وهى مزدهرة مورقة مشرفة فى أيام الربيع والصيف ،
 ثم أنكم شاهدتموها يابسة عارية من تلك الأوراق والثمار ، ثم أن الله تعالى
 أحيائها مرة أخرى ، فالتاد على إحيائها بعد موتها قادر على أن يحيى الأجساد بعد
 موتها ، والبلد الطيب ، أى والأرض الكريمة التربة السهلة السمحة ، ويخرج
 ثباته بإذن ربه ، أى بمشيئته وتيسيره ، عبر بها عن كثرة النبات وحسنه وغزارة
 فقمه لأنها وقعت فى مقابلة ، والذى خبث ، أى والبلد الذى خبث أرضه فبى
 مسبخة ، ولا يخرج ، نباته ، إلا نكدًا ، أى عسرا بمشقة وكلفة ، قال المفسرون :
 هذا مثل ضرب به الله تعالى للمؤمن والكافر ، فشب المؤمن بالأرض الطيبة وشبه
 نزول القرآن على قلبه بنزول المطر على الأرض الطيبة ، فإذا نزل المطر عليها
 أخرجت أنواع الأزهار والثمار ، فكذلك المؤمن إذا سمع القرآن آمن به وأنتفع
 به وظهر منه الطاعات والعبادات وأنواع الأخلاق الحميدة ، وشبه الكافر
 بالأرض الرديئة الغليظة السبخة التى لا ينتفع بها وإن أحابها المطر ، فكذلك
 الكافر إذا سمع القرآن لا ينتفع به ولا يصدق ولا يزيد إلا اعتوا وكفرا ، وإن
 عمل الكافر حسنة فى الدنيا كانت بمشقة وكلفة ولا ينتفع بها فى الآخرة ،
 وقيل : هو مثل ضربه الله لآدم وذريته كلهم ، منهم طيب ومنهم خبيث ، لذلك ،
 أى كما بينا ما ذكره نصرف ، أى نير ، الآيات ، الدالة على التوحيد والإيمان
 آية بعد آية وحجة بعد حجة ، لقوم يشكرون ، نعمة الله تعالى فيتفكرون فيها
 ويستبرون بها ، وإنما خص الشاكرين بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون بسماع القرآن .

٥٩ - لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ .

٦٠ - قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ .

٦١ - قَالَ يَتَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْمَلِئِينَ .

٦٢ - أَتَبْلُغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

٦٣ - أَوْصَيْتُكُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلِتَكُونُوا لَكُمْ رُحْمًا .

٦٤ - فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ .

في هذه الآيات الست الكريمة ذكر لقصة نوح عليه السلام ، ليعتبر بها المشركون والجاحدون ، ولما ذكر الله عز وجل ، وتبارك وتعالى في الآيات المتقدمة دلائل آثار قدرته الدالة على التوحيد وعلى ربوبيته ، وأقام الأدلة القاطعة على صحة البعث بعد الموت - أتبع ذلك بقصص الأنبياء عليهم السلام وما جرى لهم مع أممهم فقال : يذكر قصة نوح ، لقد ، جواب قسم محذوف تقديره والله لقد ، أرسلنا نوحا ، عليه السلام ، إلى قومه ، وهو أول نبي بعثه الله تعالى بعد إدريس وكان نجارا ، بعث الله تعالى إلى قومه وهو ابن خمسين سنة ، وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : وهو ابن أربعين سنة ، وقيل : بعث وهو ابن مائة سنة ، وقيل : وهو ابن مائتين وخمسين سنة .

وقد نشأ نوح بين قوم يعبدون الأصنام فاجتباهم به وخصه بالرسالة والنبوة

وأوصاه بأن يدعو قومه لعبادة الله ونبد الأصنام التي كانوا عليها عاكفين ،
 فخرج عليهم نوح يدعو إلى الإيمان بالله ، ودخل إلى أُنديتهم وندد بأوثانهم
 فأنهالوا عليه ضرباً وجيماً وجروهُ برجله وألقوه بعيداً ، ورموه بأنه كاذب في
 دعواه وأنه ساحر ماكر ، وكانوا كلما أُمن في دعوته ازدادوا عتوا وتمردا
 واستكباراً ، فاشتكى نوح إلى ربه عجزه وقلة حيلته وما يلاقى من قومه من العنت
 قال يارب : إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً فلم يزد من عتائي إلا فراراً ، وإني كلما
 دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا نياهم وأصروا
 واستكبروا استكباراً . ولما تمادى الناس في كفرهم واشتد تقورمهم من النصائح
 والمعاتل لجا نوح إلى مناجاة ربه فبسط يديه وقال : رب لا تذرني على الأرض
 من الكافرين دياراً . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً
 كفاراً . فأوحى الله إليه بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتس
 بما كانوا يفعلون ، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا
 لئنهم مغرقون . وأوحى الله إلى نوح أن يعمل سفينة تحمله هو وأهله ومن
 آمن معه من قومه ، فأعد آلات التجارة وأعانه أولاده ومن آمن معه على
 صنعها ، وكلمها مر عليه ملا من قومه سخرُوا منه ، فلما جهز السفينة أوحى الله إليه
 أنه قد دنا هلاك قومك ، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل
 زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم . وفاضت عيون الأرض
 وهطلت أمطار السماء ، وجمع نوح قومه الذين آمنوا حول السفينة وقال لهم :
 اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها ، وكانت السفينة تجري بهم في موج
 كالجبال ، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يابني اركب معنا ولا تكن مع
 الكافرين . قال سأوى إلى جبل يعصني من الماء . . قال لا عاصم اليوم من
 أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقي . ولبثوا في السفينة
 ماشاء الله لهم أن يلبثوا حتى ابتلعت الأرض مامها وأقلعت السماء وغاض
 الماء واستوت السفينة على جبل الجودي وقال الله لنوح ومن معه : اهبط بسلام
 منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك . وعمر نوح ألف سنة إلا خمسين عاماً .

وقال، نوح بعد إرساله لقومه : « يا قوم اعبدوا الله ، أى اعبدوه وحدد لقوله تعالى « ما لكم من إله غيره ، وأنه الذى يستحق العبادة لا غيره » إذ أغاف عليكم ، إن لم تقبلوا ما أمر به من عبادة الله تعالى واتباع أمره وطاعته « عذاب يوم عظيم ، هو يوم القيامة أو يوم نزول الطوفان وإهلاكهم فيه ، وقال (أخاف) على الشك وإن كان متيقنا من حلول العذاب بهم إن لم يؤمنوا به ، لأنه لم يعلم وقت نزول العذاب بهم إن لم يؤمنوا به ، أيا جلهم أو يتأخر عنهم العذاب إلى يوم القيامة « قال الملائ من قومه « أى الأشراف منهم فإنهم يملكون العيون منظرا « إنا لنراك فى ضلال ، أى خطأ وزوال عن الحق « ميين ، أى بين « قال ، نوح بحسبنا لم « يا قوم ليس فى ضلالة ، أى ليس فى شيء عما تظنون من الضلال ، والضلالة أخص من الضلال فكانت أبلغ فى نفي الضلال عن نفسه كما لو قيل « ألك ثمرة ؟ فقلت : مالى ثمرة ، فقد بالغ فى التني كما بالغوا فى الإثبات وقوله تعالى « ولكنى رسول من رب العالمين ، استدراك باعتبار ما يلزمه وهو كونه كانه قال : ولكنى على هدى فى التاية لأنى رسول الله « أبلغكم رسالات ربي وأصبح لكم ، والنصح إرادة الخير لغيره كما يريد نفسه ويقال : نصحته ونصحت له كما يقال : شكرته وشكرت له ، وفى زيادة اللام مبالغة ودلالة على إحاض النصيحة وأنها وقت خالصة للنصوح مقصودا بها جانبه لا غير ، ولا نصيحة أحض من نصيحة الله ورسوله ، وقيل : حقيقة النصح تعريف وجه المصلحة مع خلوص النية من شوائب المكروه ، وقال بعض المفسرين : الفرق بين البلاغ النصيحة الرسالة وبين النصيحة هو أن تبليغ الرسالة أن يعلمهم جميع أوامر الله تعالى ونواهيه وجميع أنواع التكليف التى أوحى الله تعالى بها عليه ، وأما النصيحة فهى أن يرغهم فى قبول تلك الأوامر والنواهي والعبادات ويحذرم عقابه إن عصوه « وأعلم من الله مالا تعلمون ، أى من صفات الله وأحوال قدرته الباهرة وشدة بطشه على أعدائه ، وأن بأسه لا يرد عن القوم المجرمين « أرى عجبهم ، الهمة للإنكار والوال للعطف على مخوف أى كذبهم وعجبهم « أنجكم ، أى من أن جاءكم « ذكر ، أى موعظة « من ربكم على رجل »

أى على لسان رجل ، منكم ، من جنسكم أو من جملتكم تعرفون نسبه ، وذلك أنهم كانوا يتعجبون من نية نوح عليه السلام ويقولون : ما سمعنا بهذا في آياتنا الأولين ، ينون إرسال البشر ، ولو شاء ربنا لآنزل ملائكة لينذرهم ، أى لأجل أن ينذرهم عاقبة الكفر والمعاصي ، ولستقوا ، أى ولأجل أن تتقوا الله ولعلكم ترحمون ، بالتقوى إن وجدت منكم ، لأن المقصود من إرسال الرسل الإنذار ، والمقصود من الإنذار التقوى عن كل ما لا ينبغي ، والمقصود بالتقوى الفوز بالرحمة في الدار الآخرة ، فكذبوه ، أى نوحا ، فأنجيناه والذين آمنوا معه ، من الفرق وكانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة وقيل تسعف بنوه الثلاثة : سام وحام ويافت وستة من آمن به ، فى الفلك ، أى والذين استقروا معه فى الفلك ، أو أنجيناهم فى السفينة من الطوفان ، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ، بالطوفان ، إنهم كانوا قوما عمن ، أى عبي القلوب عن الحق غير مستبصرين يقال : رجل عم فى البصرة وأعمى فى البصر .

هذه قصة نوح أبى البشر بعد آدم عليه السلام ، وفى العهد القديم ذكر لنوح ، فى سفر التكوين الإصحاح السادس ورد ذكر لنبوته ودعوته لقومه وشركهم ولصنع السفينة ، وفى الإصحاح السابع ، قال الرب لنوح ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك ، ومن جميع البهائم الطاهرة تأخذ سبعة سبعة ذكرا وأنثى ، ومن طيور السماء أيضاً سبعة سبعة ذكرا وأنثى ، لاستبقاء نسل على وجه كل الأرض ، ولما كان نوح ابن ستمائة سنة صار طوفان الماء على الأرض ، ، ثم يقول : « وكان الطوفان أربعين يوماً .. ثم يذكر انتهاء الطوفان ، وخروج نوح وامراته وبنوه ونساء بنيه معه وكل الحيوانات التى معه ، فى الإصحاح الثامن ، وفى الإصحاح التاسع يقول : « بارك الله نوحا وبنيه وقال لهم اثمروا واثكروا واملأوا الأرض - وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحام ويافت ، هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح ، ومن هؤلاء تشعبت كل الأرض ، وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما .. وعاش نوح بعد الطوفان ثلثمائة وخمسين سنة ، فكلت كل أيام نوح ثلثمائة وخمسين سنة ومات . »

هذا هو الربع السابع من هذا الجزء الكريم ، وقد تضمن من الأصول ما يلي :

١ - تسجيل حوار أهل الأعراف مع جماهير المشركين وزعمائهم في الآخرة ، وحوار أهل النار مع أهل الجنة ، وطلبهم منهم الماء والطعام ، ورد أهل الجنة عليهم بأن الله حرم هذه الخيرات على الكافرين ، ووصف القرآن الكريم هؤلاء الكافرين بصفات جامدة ؛ منهم أنهم اتخذوا دينهم هواً ولعباً ، وأنهم غرّبهم الدنيا عن الآخرة ، وبشرهم الله عز وجل ، أو قل أنذرهم بأن ينسأهم في الآخرة ، كما نسوا لقاء الله وحسابهم ، وبما أشركوا بالله ووجدوا آياته بينات ، مع أن الله عز وجل قد أنزل على رسوله كتاباً مفصلاً على علم هدى ورحمة للمؤمنين .

٢ - المشركون إذا كانوا يرتابون في صدق القرآن الكريم ، وينتظرون أن يفتروا موقف اللاه منهُ ، ولا يمحركون ساكناً إلا يوم يأتيهم تأويله ، فسياتيهم صدقاً وحقاً ، وسوف يندمون على ما فعلوا ، ويعترفون بالحقيقة ، وسوف يطلبون الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله فلا يجدون لها من أثر ..

٣ - تصوير مظاهر قدرة الله عز وجل في السماء والأرض ، وطلب عبادته حتى عبادته ، وإقامة الدليل من تصريف الله للرياح وجمع السحب وإزالة المطر وسقي الأرض وإحيائها بالنبات بعد موتها وبيسها على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى ، وعلى بعث الخلق ، وعلى التشور والحساب .

٤ - تمثيل المؤمن بالبلد الطيب يخرج نباته سهلاً يأذن الله دون عناء ، وتمثيل الكافر بالبلد النكد الذي لا يخرج نباته إلا بصعوبة ونكد شديد .

٥ - ضرب الأمثال للمشركين ليعتبروا ويتعظوا وتذكيرهم بقصة قوم نوح وعنادهم وكفرهم وإغراق الله لهم بالطوفان ونجاة نوح والمؤمنين معه .. وكذلك مصير الكافرين ، لا يصعبهم من عذاب الله عاصم .

الربع الثامن

- ٦٥ — وَإِلَىٰ عَادِ أَخَانُمْ هُوَذَا قَالَ يُقَوْمُ أُعْبِدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ .
- ٦٦ — قَالَ الثَّلَاةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَذَّابِينَ .
- ٦٧ — قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
- ٦٨ — أَبَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رِسَالَةٌ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ .
- ٦٩ — أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَنِي قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَعْضًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .
- ٧٠ — قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ .
- ٧١ — قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانظُرُوا إِلَىٰ مَا لَكُمْ مِنْكُمْ مِنَ الْمُنْتَضِرِينَ .
- ٧٢ — فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ .

في هذه الآيات الكريمة يذكر الله عز وجل قصة نبي الله هود مع قومه عاد ، وكيف كفروا برسالة نبيهم فأهلكهم الله ، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر ، وقد سكنت أمة عاد في الجانب الشرقي من بلاد العرب بين عمان وحضرموت ، وكانوا يعبدون الأصنام ولم يملك عظيم السلطان ، فولد بينهم هود ونما واشتد عوده ، حتى بلغ مبلغ الرجال ، فأوحى الله إليه بالنبوة وأمره بدعوة قومه إلى نبد الأصنام والتوجه إليه بالتوحيد والعبادة . . فذهب إليهم في عيدهم وقد جلس ملكهم على سريره ومن حوله أمراؤه وجنده وأشراف الناس ، فلما توسطهم قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أأنتم إلا مفترون ، ودعوا الأوثان فإنها آفة الضلال وهي التي أغرقت قوم نوح وما أأنتم بأحسن منهم ؛ فاستدناه الملك وسأله أن يصف لهم ربه ، قال : ليس كمثل شيء . فقال : وماذا تقول في هذه الآية العظيمة ؟ أيقدر إلهك عليها مع قوتها ؟ فقال هود : أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ؟ وفي الغد عاد إليهم هود من جديد وجعل يذلل النصح والإرشاد وينذرهم بعذاب أليم إذا أصروا على كفرهم ، فكذبوه وسبوه ، فغضب منهم ودعا الله أن يبتليهم بعذابه فابتلى الله نساءهم بالعقم فلم تحمِل امرأة منهم ، ففرعوا إلى الملك فأمرهم بأن يحملوا القرابين إلى أوثانهم فلم يجد عملهم شيئاً ، وعاد هود إليهم بالموعظة الحسنة وأشار عليهم أن يلجأوا إلى الله فهو وحده الذي ينفع السوء عنهم ؛ فأنهالوا عليه ضرباً موجعاً حتى أسالوا دماهم ، وقالوا له : إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين ؛ قال : يا قوم ليس في سفاهة ولكني رسول رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين ، أو عجزتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة . فلما ضاقت أنفسهم به وملوا مواعظه ودعاهم قالوا : أجبنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتينا بما تمدنا إن كنت من الصادقين ، وعاد القوم إلى التليل منه ومن بعده بالعذاب وقالوا : يا هود ما جئتنا بيته وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ،

قال لهم : إني أشهد الله واشهدوا أني برىء مما تشركون من دونه . إني توكلت على الله ربي وربكم ، فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا وإن ربي على كل شيء خفيظ . وخرج من بينهم ودعا الله أن يبتليهم بالفتن . والجذب فأمسك الله عنهم المطر فأجذبت أرضهم ولم تثبت زرعاً وماتت أنعامهم ، وأقاموا تحت هذا البلاء بضع سنين فضاق العيش بهم واشتد الكرب عليهم ، وعاد هود إليهم يعظهم لعل الله يرفع عنهم تلك النازلة ، ولكن قلوبهم كانت كالحجارة أو أشد قسوة ، فأرسل الله عليهم ريحاً عاصفاً ، فلما رأوه قالوا : هذا عارض ممطرنا .. فقال لهم هود : بل هو ما استحققتم به ، ريح فيها عذاب أليم ، تدمر كل شيء بأمر ربها ، فخرجوا من ديارهم يستقبلونها ، وقالوا هود ساخرين : ستمل يا هود من أشد منا قوة . وبطشاً ؟ فارت عليهم الرياح هوجاء عاصفة ، فلم تبق على الأرض شيئاً إلا نسفته نسفاً ، واستمرت سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ، فلم يبق من قوم هود أحد إلا قتلته الريح ، ونجا هود والذين آمنوا معه .. يقول الله تعالى في هذه القصة في تلك الآيات الكريمة .. « وإلى عاد ، أي وأرسلنا إلى عاد وهو عاد ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح ، وهي عاد الأولى « أخاهم هود ، أي أخاهم في النسب لا في الدين ، وهو هود بن عبد الله بن رباح ، من إرم بن سام بن نوح عليه السلام - كما قيل .. واختلف في سبب الأخوة من أين حصلت ؟ على وجهين :

الأول ، قال الزجاج : إنه كان من بني آدم ومن جنسهم لا من الملائكة ، ويكنى هذا القدر في تسمية الأخوة ، والمعنى : إنا أرسلنا إلى عاد واحداً من جنسهم من البشر ليكون الفهم والأنس بكلامه أتم وأكمل ، ولم يبعث إليهم من غير جنسهم مثل الملك والجن .

والوجه الثاني أن أخاهم بمعنى صاحبهم ، والعرب تسمى صاحب القوم أخاهم ، وكانت منازل عاد بالأحقاف باليمن ، والأحقاف الرمل الذي بين عمان وحضر موت « قال يا قوم اعبدوا الله ، أي وحدوه ولا تجعلوا معه إلها

آخر : ما لكم من إله غيره ، وجملة (قال يا قوم) على تقدير سؤال سائل ، أى ماذا صنع هود مع قومه ؟ فقال الله عز وجل : قال يا قوم الخ ، فأخبر الله تعالى عنه بقوله : قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، أفلا تتقون ، الله أى تخافون عقابه فتؤمنون ، ولما كانت هذه القصة مسبقة بقصة نوح وقد علم ما حل بهم من العرق حسن قوله هنا (أفلا تتقون) أى أفلا تخافون ما نزل بهم من العذاب ، ولما لم يكن قبل واقعة نوح شيء - حسن تخويفهم من العذاب هناك : إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ، قال الملائكة الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة ، أى فى حق وجهالة وضلالة عن الصواب ، وقال قوم نوح : إنا لنراك فى ضلال مبين ، وقوم هود : إنا لنراك فى سفاهة ، لأن نوحاً لما خرف قومه بالطوفان وطفق فى عمل السفينة فى أرض ليست فيها من الماء شيء قال له قومه : إنا لنراك فى ضلال مبين ، حيث تتعب فى إصلاح سفينة فى هذه الأرض ، وأما هود عليه السلام فإنه لما زيف عبادة الأصنام ونسب من عبدها إلى السفه وهو قلة العقل قابله بمثله فقالوا : إنا لنراك فى سفاهة ، .. وإنا لنظنك من الكاذبين ، أى فى ادعائك أنك رسول من رب العالمين ، قال ، هود لهؤلاء الملائكة الذين نسبوه إلى السفه : يا قوم ليس بى سفاهة ، أى ليس الأمر كما تزعمون أن بى سفاهة ، ولكنى رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربى ، أى أؤدى إليكم ما أرسلنى به من أوامره ونواهيه وشرائعه وتكاليفه ، وأنا لكم ناصح ، أى فيما أمركم من عبادة الله تعالى ، آمين ، أى مأمون على تبليغ الرسالة وأداء النصح ، والأمين الثقة على ما أوثمن عليه ، وقال نوح : وانصح لكم بصيغة الفعل ، وقال هود : وإنا لكم ناصح بصيغة اسم الفاعل ؛ لأن صيغة الفعل تدل على تجده ساعة بعد ساعة ، وكان نوح ' يدعو قومه ليلاً ونهاراً كما أخبر الله تعالى عنه بقوله : رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً ، ، فلما كان ذلك من عادته ذكر بصيغة الفعل فقال : وانصح لكم ، وأما هود فلم يكن كذلك بل كان يدعوهم وقتاً دون وقت فلماذا قال : وأنا لكم ناصح أمين ، وفعل هود ذلك لأنه

كان يجب عليه إعلام قومه بذلك ، ومقصوده الرد عليهم في قولهم «ولما نظرناك من الكاذبين ، فوصف نفسه بالأمانة وأنه أمين في تبليغ ما أرسل به من عند الله ، وفيه دليل على جواز مدح الإنسان نفسه في موضع الضرورة إلى مدحها » أو عجبتهم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ، وفي إجابة الأنبياء الكفرة عن كلماتهم الحقاء بما أجابوا والإعراض عن مقاتلتهم كآل النصح والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة ، وهكذا ينبغي لكل ناصح «واذكروا ، نعمة الله تعالى عليكم ، إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ، أي خلقتهم في الأرض أو جعلكم ملوكا في الأرض من رمل عاج - وهو موضع بالبادية بها رمل - إلى شجر عمان عند ساحل البحرين عمان وعدن «وزادكم في الخلق بسطة ، أي طولا وقوة ، فاذكروا آلاء الله ، أي أنعمه أي اعملوا بما يليق بذلك الإنعام ، وهو أن تومنوا به وتتركوا ما أتم عليه من عبادة الأصنام ، لعلمكم قتلحون ، أي تفوزون بالنعيم المقيم في الآخرة ، قالوا ، أي قوم هود يجهين له «أجئتنا ، يا هود ، لنعبد الله وحده ونفرك ، أي ترك ، ما كان يعبد آباؤنا ، أي من الأصنام استبعدوا اختصاص الله تعالى بالعبادة والإعراض عما أشرك به آباؤهم ، ومعنى الحجى ، في أجئتنا إما لأن هودا كان معتولا عن قومه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بحراء قبل البعثة ، فلما أوحى الله تعالى إليه جاء قومه يدعوم ؛ أو يريدون به الاستهزاء لأنهم كانوا يستفدون أن الله تعالى لا يرسل إلا الملائكة ، فكانهم قالوا : أجئتنا من السماء كما يجيء الملك .. أو أن الكلام على الجواز ، كما تقول : ذهب يشتهى - ولا يريد حقيقة الذهاب ، فأنتما بما تعدنا ، أي من العذاب ، إن كنت من الصادقين ، أي في قولك إني رسول الله ، قال ، هود يجيئنا لم ، قد وقع عليكم ، أي نزل عليكم ، من ربكم رجس ، أي عتاب ، وغضب ، أي سخط ، أمجادلوتني في أسماء سميتوها ، أي وصفتوها ، أتم وآباؤكم ، أي من عند أنفسكم ، والاستفهام للإيثار عليهم لأنهم سموا الأصنام بالآلهة فعبدها من دون الله ، منازل الله بها ، من عبادتها ، من سلطان ، أي حجة وبرهان ، لأن المستحق للعبادة بالذات هو الموجد

الكل « فانتظروا » أى نزول العذاب بسبب تكذيبكم لى « لى معكم من المنتظرين ، ذلك فأرسلت عليهم الريح العقيم « فأنجيناها » أى هودا « والذين معه » أى من المؤمنين « برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا ، أى استأصلناهم » وما كانوا مؤمنين ، عطف على كذبوا ، روى أن قوم هود كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله تعالى هودا فكذبوا وازدادوا اعتوا فأمسك الله تعالى القطر عنهم ثلاث سنين حتى جهدوا ، وكان الناس حينئذ مسلمهم وكافرهم إذا نزل بهم بلاء توجهوا إلى البيت الحرام وطلبوا من الله الفرج فجهرزوا إلى الحرم مرثد بن سعد فى سبعين من أعيانهم ، وكان بمكة إذ ذاك العالقة وسيدهم معاوية ابن بكر ، فلما قدموا عليه وهو بظاهر مكة أنزلهم وأكرمهم وكانوا أخواله وأصحابه فلبثوا عنده شهرا يشربون الخمر ، فلما رأى ذهولهم باللهو عما بعثوا إليه أهمه ذلك واستحى أن يكلمهم فيه مخافة أن يظنوا به ثقل مقامهم عليه ، فمس عليهم مغنية تغنيهم بشعر فى وصف قحط قومه ، فأعجبهم ذلك ، وقال لهم معاوية : خلوا الحرم واستسقوا لقومكم ، فقال لهم مرثد بن سعد : والله لا تسقون بدعائكم ولكن إن أطعتم نيككم وتبتم إلى الله تعالى سقاكم وأظهر إسلامه ، فقالوا لمعاوية : احبس عنا مرثدا لا يقدم معنا مكة فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا ، ثم دخلوا مكة فقال مرثد : اللهم اسق عادا ما كنت تسقيهم فأنشأ الله تعالى سحابات ثلاث ، بيضا وحمرا وسودا ، ثم ناداه مناد من السماء يا مرثد : اختر لنفسك ولقومك ، فقال : اخترت السوداء فإنها أكثر ماء ، فخرج على عاد من واد لهم يقال له المغيث فاستبشروا به ، وقالوا : هذا عارض مطرنا ، فجاءتهم منها ريح عقيم فأهلكتهم ، ونجا هود والمؤمنون معه وأتوا مكة فعبدوا الله فيها حتى ماتوا . روى أن النبى من الآتياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا هلك قومه هاجر والصالحون معه إلى مكة يعبدون الله تعالى فيها حتى يموتوا ، وروى عن على بن رضى الله تعالى عنه أن قبر هود بمضرموت فى كتيب أحمر ، وقال : بين الركن والمقام وزمزم قبر تسعة وتسعين نبيا : قبر هود وصالح وشعيب وإسماعيل فى تلك البقعة . .

٧٣ - وَإِلَى ثَمُودَ أَنَا هُمْ صَلِحًا قَالِ يَلْقَوِمْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَلِدِهِ نَاقَةٌ اللَّهُ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ .

٧٤ - وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَنِي عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَخَذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَادْكُرُوا اللَّهَ وَلَا تَمُوتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ .

٧٥ - قَالِ الْكَلَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِيَنْ أَمِنْ مِنْهُمْ أَنَّمَلَونَ أَنَّ صَلِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ .

٧٦ - قَالِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ .

٧٧ - فَمَقَرُّوا أَلْتَأْتَهُ وَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ أَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ .

٧٨ - فَأَخَذَتْهُمُ الْمَيبِةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثِيمِينَ .

٧٩ - فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوِمْ لَقَدْ أَتَيْتُكُمْ بِرِسَالَةٍ رَبِّي وَنَصَعْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُعِيبُونَ النَّاصِحِينَ .

في هذه الآيات الكرمة السبع ذكر قصة صالح وقومه ثمود، وقد عاشت أمة ثمود في الشمال الأوسط من جزيرة العرب بواد يدعى وادي القرى إلى الشمال من المدينة المنورة، ويمتد شمالا من الحجاز إلى أطراف بلاد الشام، وكانوا يتخذون بيوتا ينحتونها في الصخور والجبال، وكانوا قد اتحلوا عبادة الأوثان

كأسلافهم قوم هود. فغاب عليهم عقلاؤهم ليكفوا عن عبادة الأوثان وذكروهم بما عوقب به قوم هود من تدمير أوطانهم وما فعلت بهم الريح العاصفة ، فكانوا يعترضون بأن قوم هود لم يتخذوا ببنائهم من صميم الصخر كما ينتحون ، وإنما كانوا يبنونها على الأحفاف وهي الرمال التي لا بقاء لها مع الرياح العاصفة ، واجتمعوا إلى ملكهم لينتخذ لهم آلهة كما كان يعبد قوم عاد وقوم نوح من قبل ، وظهر بينهم صالح وقد بعثه الله نبياً في قومه ، فدعاهم إلى عبادة الله والكف عن الأوثان ، وحارب لهم الأمثال بمن نزلت بهم عقوبة الله من الأم التي سبقتهم فقالوا يا صالح : لن تؤمن لك حتى تأتينا بآية من ربك فقال : ما الذي تريدون ؟ قالوا : أخرج لنا ناقة من هذه الصخرة تؤمن بك ونعلم أنك صادق ولكن يكون لبنها لنا ولا ترعى في مراعيها بل من رؤوس الجبال وبطون الوديان ، ويكون الماء لنا يوماً ولها يوماً ، فقال : إن الله يجيبكم إلى ما طلبتم ولكني أحذركم أن يرميها أحدكم بحجر أو سهم أو يمنعها من الشرب هي أو فصيلها ، وأخذ عليهم الموائيق ، ثم قام فصلى ودعا الله فاضطربت الصخرة وخرجت منها ناقة ومن ورائها فصيلها . ولبثت الناقة بين القوم فترة من الزمن تأكل من الوديان وتشارك القوم في مأثمهم . وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ، فبثوا في أمتهم عزهم على عقر الناقة وندبوا منهم رجلاً ليعقرها ، فنادوا صاحبهم فتعاطى فقر وأجهز عليها الناس فذبجوها هي وفصيلها وتقسما لحمها ، وعلم صالح بما فعل قومه فأندرم بعذاب من الله واقع بهم لاعماله : فقالوا له : لقد أنذرتنا بالعذاب منذ بعيد وما نرى شيئاً مما تزعم ، فقال لهم : تمتعوا في دياركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ، وانقضت الأيام فابتلاه الله فزلزلت بيوتهم وقصورهم حتى باتوا جائعين وأصبحوا أثرأ بعد عين ، ونجا صالح والذين آمنوا معه ، وخرج من أرضهم ولحق بفلسطين حتى أتاه اليقين . يقول الله تعالى في هذه الآيات الكريمة السبع : « وللى ثمود ، أى وأرسلنا إلى ثمود ، وهي قبيلة أخرى من العرب سموا باسم أبيهم الأكبر وهو ثمود ابن غابر بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام كما يروى ، وكان مسكنهم الحجر

بكسر الحاء موضع بين الحجاز والشام إلى وادي القرى ، أعام صالحا ، أى
أعام في النسب لآل الدين ، قال ، لم صالح حين أرسله الله تعالى إليهم ، يقوم
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، أى فلا يستحق أن يعبد سواه ، قد جاءكم
بينه من ربكم ، أى معجزة ظاهرة الدلالة على صحة نبوته وصدق ما أقول ،
وما أدعو إليه من عبادة الله تعالى ؛ ثم فسر تلك الآية بقوله ، هذه ناقة الله
لكم آية ، أى علامة على صدق ، وأضيف الآية إلى الله تعالى تعظيما لها وتفضيلا
لشأنها كما يقال : بيت الله ، ولأنها جاءت من عند الله تعالى بلا وسائط وأسباب
معبودة ولذلك كانت آية ، فذروها ، أى اتركوها ، تأكل في أرض الله ، أى
العشب فليست الأرض لكم ولا ما فيها من النبات من إنباتكم ، ولا تسوها
يسوه ، أى يشي من أنواع الأذى لا يضر ولا يغيره (فيأخذكم عذاب أليم)
أى بسبب أذاها ، واذكروا إذ جعلكم خلقا ، أى في الأرض ، من بعد
عاد ، أى أن الله تعالى أهلك عادا وجعلكم تخلفونهم في الأرض وتسررونها
، وبوأكم ، أى أسكنكم وأزلكم ، في الأرض ، أى أرض الحجر ، تتخذون
من سهولها قصورا ، أى تبنيون القصور من سهولة الأرض لأن القصور إنما
تبنى من اللبن والأجر المتخذ من الطين السهل اللين غالبا ، وتحتون الجبال
يوثا ، أى وتقبون في الجبال اليرت . وكانوا في الصيف يسكنون بيوت
الطين ، وفي الشتاء بيوت الجبل ، فاذكروا آلامه ، أى فاذكروا نعم الله عليكم
واشكروه حلما فإنكم منعمون مرهفون بمساكن في الصيف ومساكن في الشتاء
، ولا تشوا في الأرض مفسدين ، والمعيش أشد الفساد ؛ وقال قتادة : معناه
لا تسبوا في الأرض مفسدين . وقيل : أراد به النهي عن عقر الناقة ، قال
الملا الذين استكبروا من قومه ، أى تكبروا عن الإيمان ، للذين استضعفوا ،
أى للذين استضعفهم واستذلهم ، لمن آمن منهم ، بدل من الذين استضعفوا
، أعلمون أن صالحا مرسل من ربه ، أى أن الله أرسله إلينا وإليكم ، قالوا
ذلك على الاستهزاء ، قالوا ، أى الضعفاء ، إنما أرسل به ، أى صالح من
الدين والهدى ، مؤمنون ، أى مصدقون ، قل ، الملا الذين استكبروا ، عن
(٩٠ — تلخيص القرآن لخطيبه)

أمر الله تعالى والإيمان به وبرسوله صالح عليه السلام . إنا بالذي آمتم به
كافرون ، أى جاحدون متكبرون ، ففقدوا الناقة ، أى عقرها رجل منهم اسمه
قدار بأمرهم ، فأشد العقر إليهم ، والعقر قطع عرقوب البعير ، ثم جعل النحر
عقرا فإنه قتلها بالسيف ، وناحر البعير بعقره ثم ينحره ، دعوا عن أمر ربهم ،
أى تكبروا عن أمر ربهم وعصوه وكذبوا نبيهم صالحا عليه السلام وقالوا
يا صالح اتقنا بما تعدنا ، أى من العذاب ، إن كنت من المرسلين ، أى إن كنت
تزعم أنك رسول الله فإن الله ينصر رسله على أعدائه ، وإنا قالوا ذلك لأنهم
كانوا مكذبين في كل ما أخبر به من العذاب ، فأخذتهم الرجفة ، أى الزلزلة
الشديدة من الأرض والصيحة من السماء ، فأصبحوا في دهرهم جاثمين ، أى
باركين على الركب ميتين ؛ روى أن عاداً لما هلكت عمرت ثمود بلادهم
وخلفهم في الأرض وكثروا وعمرؤا عماراً طوالاً حتى أن الرجل كان يبنى
اليث المحكم فيهدم في حياته فينحتون البيوت في الجبال ، وكانوا في سمة ورغاء
من العيش ، ففشا وأفسدوا في الأرض وعبدوا الأصنام ، فبعث الله تعالى إليهم
صالحاً عليه السلام من أشرفهم غلاماً شاباً ، فدعاهم إلى الله تعالى حتى كبر لآيته
إلا القليل المستضعفون ، فلما ألح عليهم صالح بالدعاء والتبليغ وأكثر عليهم
التحذير والتخويف سأله آية ، فقال لهم : أى آية تريدون ؟ فقالوا : تخرج معنا
إلى عيدنا في يوم معلوم لهم في السنة فدعوا إلهك ودعوا آلهتنا ، فإن استجيب
لك اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعنا ، قال لهم صالح : نعم ، فخرجوا بأوثانهم
إلى عيدهم وخرج معهم صالح ودعوا أوثانهم وسألوا الاستجابة فلم يجيبهم ،
ثم قال سيدم مشيراً إلى صخرة في ناحية من الجبل : أخرج لنا من هذه الصخرة
ناقة فإن ضلت ذلك صدقناك ، فأخذ صالح موثقهم : لئن فعلت لتؤمن ولتصدقن ،
فقالوا نعم ، ففعل ودعا ربه فتمركت الصخرة وانشقت وخرج منها ناقة عسراء ،
فلما خرجت الناقة قال لهم صالح : هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم
معلوم ، فشككت الناقة مع ولدها رعى الشجر وتشرب الماء ، وكانوا يحلبون
ما شاؤوا حتى تمتلئ أوانهم فيشربون ويدخرون ، وكانت تقيم زمن الصيف

بظهر الواهى فتهرب منها أنعامهم إلى بطنه وتشتو أى تقيم زمن الشتاء يبطه
تهرب مواشيهم إلى ظهره ، فشق ذلك عليهم وزيت عقرها لم امرأتان منهم
فعمروها واقسموا لهما ودخل فصيلا صخرة فلم يقدروا عليه فقال لهم صالح :
تصبحون غدا وجوهكم مصفرة وبعد غد وجوهكم حمرة واليوم الثالث ،
وجوهكم مسودة ثم يصبحكم العذاب ، فلما كان اليوم الرابع واشتد الضحا أتهم
صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم وهلكوا ، وروى أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم حين مر بالحجر في غزوة تبوك قال لأصحابه : لا يدخلن أحد منكم
القرية ولا تشربوا من مائها ولا تدخلوا على هؤلاء المعذنين إلا أن تكونوا
باكين أن يصيبكم مثل الذى أصابهم ، وقال صلى الله عليه وسلم لعل : أتدري
من أشقى الأولين ؟ قال : الله ورسوله أعلم ، قال : عاترة ناقة صالح عليه السلام
، قتلى ، أى أعرض صالح عنهم ، أى انصرف عنهم بعد هلاكهم بالعذاب ،
وقيل : لأنه تولى عنهم وهم أحياء قبل هلاكهم ويدل عليه أنه خاطبهم ، وقال
يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ،
وهذا الخطاب لا يليق إلا بالأحياء ، والصحيح أنه بعد هلاكهم تقريبا وتوبيخا
كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار من قتلى بدر حين ألقوا في القليب ،
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديهم ؛ فقال عمر يا رسول الله :
تكلم أمواتا قد جفوا ؟ قال : ما أتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يحيون ،
وقيل : إنما خاطبهم صالح عليه السلام بذلك ليكون عبرة لمن باقى من بعدهم
فينزجرون عن مثل تلك الطريقة ، وروى أن عقرم الناقة كان يوم الأربعاء
ونزل بهم العذاب يوم السبت ، وروى أنه خرج في مائة وعشرة من المسلمين
وهو يركب فالتفت فرأى الدخان ساطعا فلم أنهم قد هلكوا وكاوا ألفا
وخمسةائة دار ، وروى أنه رجع بمن معه من المسلمين فسكنوا ديارهم ،
وتوفى صالح بمكة - على ما قيل - وهو ابن ثمان وخمسين سنة وأقام في قومه
عشرين سنة .

٨٠ - وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْمَكِينِينَ .

٨١ - إِنَّا نَكْتُمُ لَنَرَجَا لِرَجَالٍ شِمُوزَةً مِّنْ دُونِ النَّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِكُونَ .

٨٢ - وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ .

٨٣ - فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ .

٨٤ - وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ .
في هذه الآيات الخمس ذكر لوط وقومه وهلاك الله لهم .

وقد جاء ذكر قصة لوط في سفر التكوين من العهد القديم ، ففي الإصحاح الثالث عشر ذكر لوط ، وأمواله الكثيرة وعناصته لإبراهيم ، وأنه اختار بسبب ذلك دائرة الأردن ، ولهذا دخل لوط من بيت المقدس ، واعتزل الواحد الآخر ، إبراهيم في أرض كنعان ، ولوط سكن في مدن الدائرة ، ونقل خيامه إلى سدوم ، وكان أهل سدوم أشرا وأخطاة لدى الرب جدا ، وكان لوط ابن أخى إبراهيم كما في الإصحاح الرابع عشر ، وفي الإصحاح التاسع عشر ذكر لاستضافة لوط للملائكة ، وتجمع قومه على بابه مطالعين بالرجلين ، وما أمرت به الملائكة لوطا من الخروج بأهله بعيدا عن سدوم ، وأن لا ينظر إلى وراءه ، وأن يهرب إلى الجبل ثلاث يهلك . . وأمطر الرب على سدوم كبريتا وقارا ، وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الأرض ، ونظرت امرأته من وراءه فصارت عمود ملح « ولوطا » ، أى وأرسلنا لوطا ابن أخى إبراهيم ، إذ قال لقومه ، أى وقت قوله لهم ، وقيل معناه : « واذكر لوطا ، ويبدل منه » إذ قال لقومه ، وهم أهل سدوم^(١) ، وكان

(١) البين للفتوة والقال في رواية الأزهرى وبالله في رواية غيره .

لوط عليه السلام لما هاجر مع عمه إبراهيم عليه السلام إلى الشام ، نزل إبراهيم عليه السلام أرض فلسطين ، وأنزل لوطا الأردن ، فأرسله الله تعالى إلى أرض سدوم يدعوهم إلى الله تعالى وينهاهم عن فعلهم القبيح وهو قوله « أتأتون الفاحشة ، أي أفعلون الفاحشة ، وهي إتيان الرجال من دون النساء » ما سبقكم بها من أحد من العالمين ، أي ما فعلها أحد قبلكم ، وبخضم أولا يأتیان الفاحشة ثم باختراعها ، فإنه أسوأ « أنتم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم ، أي القوم » قوم مسرفون ، أي مجاوزون الحلال إلى الحرام ، وهذا إضراب عن الإنكار إلى الإخبار عنهم بالحال التي توجب ارتكاب القبح وتدعو إلى اتباع الشهوات ، وإنما ذمهم الله تعالى وعيّرهم وبخضم بهذا الفعل الخبيث ؛ لأن الله تعالى خلق الإنسان وركب فيه شهوة النكاح لبقاء النسل وعمارة الدنيا وجعل النساء محلا لتلك الشهوة وموضع النسل ، فإذا تركن وموضع الشيء في غير محله الذي خلق له فقد أسرف وجاوز الحدود واعتدى ، لأن وضع الشيء في غير محله الذي وضع له إسراف ، وقوم لوط كانت بلادهم أخصبت بالزروع والإثمار ، وكانت لهم ثمار وحصاد لم يكن في الأرض مثلهما ، وما كان جواب قومه ، له حين وبخضم على فعلهم القبيح وارتكابهم ما حرم الله تعالى عليهم من العمل الخبيث ، « إلا أن قالوا ، أي قال بعضهم لبعض » أخرجهم من قريبتكم ، أي ما جاءوا بما يكون جوابا عما تكلم به لوط عليه السلام من إنكار الفاحشة وتعظيم أمرها ، ولكنهم جاءوا بشيء آخر لا يتعلق بنصيحته وكلامه من الأمر بإخراجه ومن معه من المؤمنين من قريتهم ضحراً بهم وبما يسمعون من وعظهم ونصيحهم « إنهم أناس يتطهرون ، أي يتزهدون عن فعلكم ويتطهرون من الفواحش واقتضوا بما هم فيه من الفساد » فاتجبناه وأهله ، أي من آمن معه ، إلا امرأته ، فإنها كانت تسر الكفر موالية لأهل سدوم ، كانت من النافرين ، أي من الذين غيروا أي بقوا في ديارهم فهلكوا ، وروى أنها أصابها حجر فانت ، وإنما قال تعالى « من النافرين » ولما يقل « من النابرات » لأنها هلكت مع الرجال فقلب الذكور على الإناث ،

« وأمطرنا عليهم مطراً ، أى نوعاً من المطر عجيباً وهو ميم بقوله تعالى
« وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل » أى قد عجنحت بالكبريت والتار ، يقال :
مطرت السماء وأمطرت ، وقال أبو عبيدة : يقال فى العذاب (أمطر) وفى
الرحمة (مطر) ، وقيل : خفف بالمقيمين منهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم
« فانظر ، أى أيها الإنسان ، كيف كان عاقبة المجرمين ، كما قال تعالى « جعلنا
عالمها سافها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل » .

٨٥ - وَإِلَى مَدْيَنَ أَنَاهُمْ تُخَيَّبَا قَالِ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ
إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَ تَكْثُفُ يَتْنُهُ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا نَكَيْلَ
وَالْيَزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ .

٨٦ - وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ
مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْخَسُونَهَا عِوَجًا وَّاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا
فَكَثَرَكُمُ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ .

٨٧ - وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ
لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ
الْحَاكِمِينَ .

ثلاث آيات كريمات ، ابتدأ بها الله عز وجل قصة شعيب عليه السلام ،
وستأتى بقية القصة فى مطلع الجزء التاسع ياخذ الله تعالى ، قال الله تعالى فى
قصة شعيب « وللى مدين ، أى وأرسلنا إلى ولد مدين بن إبراهيم خليل
الرحمن عليه السلام ، أخاهم ، فى النسب لافى الدين ، شعيباً ، وكان يهاك له

« خطيب الانبياء ، لحسن مراجعته قومه عليه السلام ، وكان قومه أهل كفر
وبخس للمكيال والميزان » قال ، شعيب عليه السلام « يا قوم اعبدوا الله ما لكم
من إله غيره قد جاءكم بينة ، أى معجزة تدل على صدق ما جئت به « من ربكم ،
أوجبت به عليكم الإيمان بى والأخذ بما أمركم به ، ولم تذكر معجزة له ، فقد
وقع العلم بأنه كانت له معجزة لقوله تعالى « قد جاءكم بينة من ربكم » ، ولا بد
لمدعى النبوة من معجزة تشهد له وتصدقه وإلا لم تصح دعواه ، غير أن معجزة
لم تذكر فى القرآن كالم تذكر أكثر معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم فيه ،
وقيل : أراد بالينة الموعظة وهى قوله « فأوفوا الكيل والميزان ، أى أتموها
« ولا تبخسوا ، أى تقصروا » الناس أشياءهم » فطففوا الكيل والوزن ، يقال
بخس فلان الكيل والوزن إذا قصه وطففه ولم يقل المكيال والميزان كافي
سورة هود ، لأنه أراد بالكيل آلة الكيل وهو المكيال أو سعى ما يكال به
بالكيل أو أراد أوفوا كيل المكيال ووزن الميزان وإنما قال (أشياءهم) لأنهم
كانوا يخسون الناس كل شئ فى مباحاتهم ولا تقصدوا فى الأرض ، أى
بالكفر والمعاصى « بعد إصلاحها ، أى بعد ما صلح أمرها وأهلها برسالات
الأنبياء ، وتبيين الشرائع « ذلكم ، أى الذى ذكرت وأمرتم به من الإيمان
ووفاء الكيل والميزان وترك المظالم والبخس « خير لكم ، أى بما أتم عليه من
الكفر وظلم الناس « إن كنتم مؤمنين ، أى مصدقين بما أقول لكم ، ومعنى
« خير لكم ، أى فى الإنسانية وحسن ما يتحدث به وجمع المال ؛ لأن الناس
يصبحون أرغب فى متاجرتكم إذا عرفوا منكم الأمانة والعدالة « ولا تقعدوا
بكل صراط ، أى طريق من طرق الدين « توعدون ، أى تمنعون الناس من
الدخول فيه وتهدونهم على ذلك ، روى أنهم كانوا يجلسون على الطرقات
فيخبرون من أتى عليهم أن شعيبا الذى تريدون كذاب فلا يفتكم عن دينكم ،
وقيل : كانوا يقطعون الطريق على الناس أو يقعدون لأخذ المكوس وتصدون
أى تصرفون الناس « عن سبيل الله ، أى دينه « من آمن به ، دليل على أن المراد
بالطريق سبيل الحق وصراط الحق واحد قال تعالى « وأن هذا صراط مستقيم

فانبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، فكيف قيل ، بكل صراط ، ،
والجواب أن صراط الحق وإن كان واحداً إلا أنه يتشعب إلى معارف وحدود
وأحكام كثيرة مختلفة وكانوا إذا رأوا واحداً يشرع في شيء منها أو عدوه وصدوه
، وتبعونها ، أى تطلبون الطريق ، عوجاً ، أى تصفونها للناس بأنها سبيل
معوجة عن الحق غير مستقيمة لتصدم عن سلوكها والدخول فيها ، أو يكون
نمطاً بهم وأنهم يطلبون لها ما هو محال ، وأن طريق الحق لا يعوج ، وإذا كروا ،
نعمة الله عليكم وآمنوا به ، إذ كنتم قليلاً فكثركم ، أى كثر عدوكم بعد القلة
أو كثرتم بالنفى بعد الفقر أو كثرتم بالقدرة بعد الضعف ، وقيل : إن مدين بن
إبراهيم تزوج بنت لوط عليهما السلام فولدت ، فزاد الله تعالى من نسلها بالبركة
والنماء فكثروا ونموا ، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ، قبلكم بتكذيبهم
رسلم أى آخر أمرهم من الهلاك ، وأقرب الأمم إليكم قوم لوط ، فانظروا
كيف أرسل الله تعالى إليهم حجارة من السماء لما عصوه وكذبوا رسوله
، وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا ، به أى وإن
اختلفتم في رسالتى فصرتم فرقتين : فرقة آمنتم بى وصدقتم رسالتى وفرقة
كذبت وحججت برسالتى ، فاصبروا ، أى قاربوا ، حتى يحكم الله بيننا ،
أى بين الفرقتين فيمن المؤمنين أى المصدقين وينصرم ويهلك المكذبين
الجاحدين ويمذهبهم ، وفى هذا وعد للمؤمنين ووعد للكافرين ، وهو خير
الحاكمين ، أى لا حيف فى حكمه ولا معقب له ، لأنه تعالى منزّه عن الجور والميل
فى حكمه ، وإنما قال (خير الحاكمين) لأنه قد يسمى بعض الأشخاص حاكماً على
سبيل المجاز . . وإن كان الله تعالى هو الحاكم فى الحقيقة .

وهذا ينتهى الربع الثامن من القرآن الكريم . وخلاصة ما اشتمل عليه
من معانى وحكم وأصول :

١ - ذكر رسالة نبي الله هود إلى قومه عاد ، وتكذيبهم له ، ومجادلته
إياهم ، ودفاعهم عن شركهم وتقليد آبائهم وأجدادهم ، وإهلاك الله إياهم ،

وقطع دابر الشرك والمشركين . ومنزى هذه القصة إنذار الله عز وجل لمشركي مكة الذين وقفوا في وجه الرسول ورسالته .

٢ - ذكر رسالة الله إلى نبيه صالح لينذر قومه ثمود ، ومعجزة صالح وهي الناقة ، وكفر قومه به ، وعنادهم وعدم خضوعهم أو امتثالهم ، ولجأهم في الشرك والضلال ، وعقرهم الناقة وإهلاك الله ليأام ، وفي هذا وعيد للشركين المعاندين .

٣ - ذكر رسالة لوط إلى قومه ، وتحذيره لهم من إتيان الفاحشة ، وكفرهم برسالته ، ونجاة لوط ومن آمن معه ، وهلاك قومه .

٤ - ذكر رسالة شعيب إلى مدين وتحذيره لهم من تطفيف المكيال والميزان ووعيده لهم بالهلاك إن استمروا على اللجاج والكفر والطغيان .
وستكمل قصة شعيب في مطلع الجزء التاسع بإذن الله تعالى . وفي هذه القصة أيضا عبرة للشركين الذين وقفوا في وجه الإسلام ورسوله الكريم . .
وبهذا ينتهي الجزء الثامن من القرآن الكريم .

نظرة عامة في هذا الجزء

(١)

يشمل الجزء الثامن من القرآن الكريم أواخر سورة الأنعام وأوائل سورة الأعراف ، وقد سبق أن ذكرنا أن سورة الأنعام هي كلها في حجاج المشركين بالحجة والدليل ، وفي الرد على مزاعمهم ومفترياتهم ، أما سورة الأعراف فهي كذلك تتناول دعوة المشركين إلى الإيمان برسالة محمد والإسلام ، وتتناول ذكر قصص الأنبياء والرسل وكفاحهم في أمهم في سبيل تبليغ رسالة الله إلى الناس ، لما في ذكر هذه القصص من العظة والعبرة .

وسورة الأعراف والأنعام مكيّتان ، وقد سميت الأولى بالأعراف ، وهو اسم غريب غير مألوف جريا على مألوف سور القرآن في أن تسمى بأسماء غريبة غير معهودة ، وقد أطلق عليها اسم الأعراف ، وأخذ هذا الاسم بما ذكر في الآيات ٤٦ - ٤٩ - من السورة ، من حديث أهل الأعراف إلى أهل الجنة وإلى أصحاب النار في الآخرة .. أما سورة الأنعام فقد أطلق عليها هذا الاسم الغريب لما سبق أن ذكرناه في بيان ذلك في ختام الكلام على سورة الأنعام في هذا الجزء ..

(٢)

وفي هذا الجزء يذكر القرآن الكريم كثيرا من الأصول العامة التي تنتهي بها الأمم والأفراد في الحياة .. وأهم هذه الأصول هي :

١ - في الربع الأول من هذا الجزء يرد الله عز وجل على المشركين الذي أكثروا على محمد صلى الله عليه وسلم من طلب الآيات المؤكدة لنبيوته ورسالته ، وينمي الله عز وجل على المشركين شرهم وأباطيلهم وظنونهم وأوهامهم ، ويتناول الله عز وجل أحكام الذبح بنبىء من البيان والتفصيل ، ثم يضرب الأمثال للؤمنين والكافرين ، ويجعل الكفر موتا والإيمان حياة ،

وهو كذلك حقا ؛ ويندد الله عز وجل إثر ذلك برعاة المشركين وسادتهم ، ويقول « وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين ، ليمكروا فيها وما يمكنون إلا بأنفسهم ، وما يشعرون » .

٢ - وفي الربع الثاني يذكر الله عز وجل أن المؤمنين دار السلام عند الله في الآخرة ، وأن الله هو وليهم بسبب أعمالهم الصالحة الطيبة . ثم يذكر ما يكون بين أهل النار من حوار وجدل .. وبين الله عز وجل قاعدة إلهية جليلة ، وهي أن الله عز وجل لا يدمر أمة من الأمم إلا بظلمهم وبمكوفهم على الشرك والضلال والبهتان ، وبحرهم لرسالات السماء ، ومخاطب الله عز وجل المشركين خطابا بليغا جامعا ، خطابا فيه تهديد وفيه وعيد ، « قل يا قوم اعملوا على مكاتمتكم إني عامل ، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون » .. ثم يذكر الله عز وجل شرك المشركين وجعلهم نصيبا من الحرث والأنعام ما خلق الله لأهلهم ، ثم ينهى عليهم ما كانوا يعملون من وأد البنات ، ومن تحريمهم بعض الأنعام والحرث على الناس ، بحيث لا يطعمها إلا من يزعمون ، ومن تحريمهم ركوب بعض الأنعام ، ومن عدم ذكر اسم الله عليها عند ذبحها اقتراء على الله ، ومن جعلهم بعض ما في بطون الأنعام غالبا لذكورهم وعمرها على أزواجهم ، والبعض الآخر للذكور والإناث ، إلى غير ذلك مما اقتروه من شعائر وشرائع ، هي كلها ضلال في ضلال ، وجهتان في جهتان وإثم في إثم .

٣ - وفي الربع الثالث يذكر الله عز وجل مظاهر قدرته الباهرة في الزرع والنبات والأنعام ، وينهى عليهم تحريمهم وتحليلهم واقتراءهم الكذب على الله ، وينص الله عز وجل على أنه إنما حرم على الناس الميتة والدم والحمل الخنزير ، وما ذبح عالم يذكر اسم الله عليه ، ثم يذكر ما حرمه على اليهود من كل ذى ظفر ، ومن شحوم البقر والغنم .. ويرد بعد ذلك على المشركين في زعمهم الكاذب ، وقولهم الآثم .. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من دونه من شيء .. وفي هذا الربع يقول الله عز وجل « ولا تسرفوا إنه

لا يحب المسرفين^(١) ، ، وفي سورة الأعراف يقول الله عز وجل : «كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين^(٢)» ، وهنا نجد فيها صريحا عن الإسراف ، لما يؤدي إليه الإسراف من الفقر ومن الترف أيضا ، والإنسان لاشك أنه ينم إذا قاد لنفسه الفقر ، وإذا عاش عيشة الترف ، الترف الذي يؤدي إلى الفجور والفسق والإثم ، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا^(٣) ، والترف دائما مهلكة للحضارة ، ومدمر لبناء الأمم ونهضاتها .

٤ - وفي الربع الرابع من هذا الجزء يضع الله عز وجل أصولا عامة يدعو إليها الناس كافة ، والمسلمين خاصة ، وهي من أصول الإسلام : ديننا الخالد الكريم ، وهذه الأصول العامة هي : تحريم الشرك ، وعقوق الوالدين ، وواد البنات ، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ، وقربان الفواحش ، وقربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ رشده ، وإيفاء الكيل والميزان بالتسبط ، والعدل في القول والعمل ، والوفاء بالعهد .. وهي أصول عامة يبنى عليها الإسلام ، صراط الله المستقيم ، ودينه الحكيم ، الذي أمرنا الله باتباعه وبترك اتباع العقائد والمذاهب الضالة الضارة .

والآية الأولى : قل تعالوا ، جمعت أسمى الفضائل وأسباب الطمأنينة والمعاملة : فقد بدأت بالأمر بالعدل ، وهو ما ساد في أمة إلا كان معه راحة القلوب ، وهدوء النفوس ، والأمن على الحقوق . وبقية اتساع العمران وسعادة بني الإنسان . ولا يأبى العدل إلا كل منحرف النفس بمقوت بين الناس ، بل لا يستطيع من يأبى العدل أن يجهر بأنه يأباه ، وإنما يحتمل لإظهار أن العدل في جانبه ، متحملا لذلك بما يقدر عليه من الأسباب والتمهيدات . وأردفه بالأمر بالإحسان ، لأن فيه فضيلة التطول ، وجمع القلوب المتفرقة ،

(١) يعني آية ١٤١ من سورة الأنعام .

(٢) يعني آية ٣١ من سورة الأعراف .

(٣) سورة الإسراء آية ١٦ .

وسد طريق الشيطان في إفساد ذات الين . وكلم للإحسان من آثار حسان :
فكم نض من مشاكل تعاضى على القضاء والقوة فعضها ، وقرب قلوبا باعدت
الخصومات بينها . ولقد يعود على المحسن بإحسانه أضعاف ما كان ينتظره
بالمقاصة البادلة التي كان ينوى التمسك بها والتشدد فيها . ولكن لا تكاد نفس
المحسن تطيب بالإحسان إلا إذا شعر بأنه متفضل متبرع ، وأنه لو تمسك
بحقه لمكن منه . وفي هذه الحال يكون للإحسان أثره الصحيح ، ونجنى ثماره
حقاً . ولقد اختص ذوى الفرق بالتصيص ، لأنهم أشد تطلعا إلى المعروف
من ذوى قرباهم ، وأقوى طماعة . وربما كان هذا التطلع مدعاة إلى الإمساك
من الطرف الآخر ، لأن الإحسان إذا صور بصورة الاستحقاق عادت
النفوس إلى الاستمسك بالعدالة ، والميل إلى المشاحة ، كما نشاهده بين الأقارب .
فسكانوا جديرين بتخصيصهم ، والتصيص على الإحسان إليهم . ويحى بعد
هذا الأمر ، النهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، لأن النفوس التي تكون
قد تمسكت بالعدل والإحسان والرحمة ، تكون قد استعدت للتطهر من أدران
الفحشاء والمنكر والبغى . ومن ذا الذى يهون عليه أن يضيع ثمرة إحسانه
وقد ذاق لذته ، بتدليس نفسه ثانية ، بارتكاب الفحشاء والمنكر ؟ ومن
ذا الذى يرضى لنفسه الوقوع فى البغى وقد راضها على العدل والإحسان ؟
وإذا تأملت فى الآية الكريمة ، وهى قوله تعالى : « قل إنما حرم ربي الفواحش
ما ظهر منها وما بطن » وعرفت أنها جاءت بعد قوله تعالى : « قل من حرم
زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » علمت ما فيها من حسن
التربية ، واقران النهى عن بعض ما تميل إليه النفوس من الخبائث ، بالامتنان
بما أباح لها من الطيبات . فى ذلك أكبر العون على استبدال الطيب بالخبث .
ففى ذا الذى تطيب نفسه وقد تمكن من أمرين : أحدهما طيب نافع والآخر
خبث ضار . أن يمتنع للضار الخبث ، إلا إذا كان قد فقد قوة التمييز ، أو انحرفت
إرادته فلا تميل إلا إلى الهاوية ؟ وقد فصل فى تضاعف الشريعة ما حرم من
الفواحش والخبائث ، فإذا هى بما يسلب المرء أعز نعم الله عليه ، قراها ما بين

شرب خمر تذهب بعقل الرجل فتجعله شراً من البهيمة ؛ أو ميسر يضعيع ماله فيجعله في أسوأ حالات الاحتياج ؛ أوزنى يضعيع الأنساب ويلحق بالرجل مالا صلة له به ، فضلاً عن تدنيس عرضه ، وانحطاط شرفه ؛ أو قتل عدوان يتلف الأرواح ويولد الشرور المستمرة . فلا نجد محرماً حرم الله على عباده إلا وفيه من المضار ما لا قبل للناس باحتياله . ولو كان في ظاهره شيء من الخير المزيف عاجلاً ، فلا يلبث أن يبرز منه الشر الكامن بصورة لا تحتمل . ومن أمثلة ذلك معاملة الربا التي استهان بضررها كثير من الناس ، لقصر نظرهم عما تعقبه من الخسائر الفادحة ، فتورطوا فيها ولم يعرفوا سوء مقبئها إلا بعد ما سد في وجههم طريق الخلاص من التردى في هاويها العميقة ، فيعضون على أصابع الندم ، ولات ساعة مندم !

ثم يذكر الله عز وجل رسالة موسى بعد أن بين شريعة الإسلام وفصل أصولها ، ويعود إلى ذكر القرآن الكريم وإلى وصفه بأنه مبارك ، وأنه هدى ورحمة . . ويضيئ الله عز وجل في توبيخ المشركين وقطع أعدائهم ، وفي إنذارهم بسوء المصير ، ويقرر الله عز وجل أن كل أحد سوف يجازى بعمله ، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلاً ، ويتحدث عن الرسول العظيم وصدق إيمانه وتوحيده وإخلاصه لله رب العالمين ، لا شريك له ، وينفي عنه الشرك وعقائد الضلال ويقرر الله عز وجل الجواز على الأعمال ، وأنه لا تكسب كل نفس إلا عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وإلى الله مرجع الناس جميعاً ، ومصير البشر كافة ، فينبشهم بما كانوا فيه يختلفون ، ويرفع بعضهم فوق بعض درجات . . وبهذا تنتهى سورة الأنعام .

هـ - وفي الربيع الخامس - وهو مطلع سورة الأعراف هذه السورة التي تحاطب المشركين ، وتندبهم بمثل مصير الأمم الماضية التي كذبت برسُلها وأنبيائها ، وأخذها الله أخذ عزيز مقتدر ، وأهلكها وبطش بها - في هذا الربيع بمجد الله عز وجل شأن القرآن الكريم ، ويهدد الكافرين والمشركين ،

وينبذهم بمثل مصير الأمم البائسة وبالحساب على الأعمال ، وأولى هذه القصص التي ذكرت في هذه السورة هي قصة آدم ، خلقه الله وصوره من تراب ، وأمر الملائكة أن تسجد له ، وما كان من إبليس حين عصى أمر ربه ، فلم يسجد لآدم ، فعارده الله من رحمته ، وأخرجه من جنته ، وغضب عليه غضبا شديداً ، ثم يذكر الله عز وجل وسوسة إبليس لآدم وحواء حتى أكلا من الشجرة التي حرم الله عليهما الأكل منها ، وتوبة آدم إلى الله وخروجه من الجنة ، وهبوطه إلى الأرض ، ويذكر الله عز وجل بني آدم بفضلهم عليهم حين هدام إلى صنع الثياب وإلى وسائل الزينة المختلفة التي أرشدهم إليها . ويطلبهم بأن يلبسوا لباس التقوى فذلك خير لو يعلمون ، ومعنى أن الله عز وجل أنزل على بني آدم لباسا يوارى سواهم أنه أنزل الماء ، ومن الماء نبت الثبات ، وأخذ منه القطن وسواه ، مما يصنع منه الثياب ، ويصح أن يكون معنى إزلال الثياب أو اللباس من عنده أنه هدى الناس إلى صنعه ، وأرشدهم إلى اتخاذها .. ثم يحذر الله عز وجل بني آدم من إغواء الشيطان حتى لا يقعوا في حياته ، كما وقع في شركه آدم أبو البشر لحكمة يعلمها الله عز وجل ، وهي علامة الأرض وسكنائها ، ويأمر الله عز وجل بالتزام العدل ، وبإداء الصلاة بالإخلاص لله ، حتى يسعد المؤمن بإيمانه في الآخرة ، ويشقى الكافر بكفره وشركه .

٦ - وأما الربع السادس ففيه يأمر الله عز وجل بني آدم بقصد المساجد وأخذ الزينة لها لأداء الصلاة ويأمرهم بترك الإسراف في الأكل والشرب ؛ ويبيح لهم زينة الله ، والطيبات من الرزق ، ويقرر أن الله عز وجل إنما حرم عليهم الفواحش والإثم والبغى بغير الحق والشرك بالله وإفتراء الكذب على الله .. ويأمرهم باتباع رسالات الرسل ، ويحذرهم من نهاية الأم الفضالة ومن مثل مصيرهم ، ويذكر أحاديث أهل النار في النار بعضهم مع بعض ، ويقرر النار عقابا للكافرين والجنة ثوابا للمؤمنين ، ثم يتحدث عن حوار أهل الجنة مع أهل النار .

٧ - وفي الربع السابع يذكر الله عز وجل حوار أهل الأعراف مع كل من أصحاب النار وأصحاب الجنة ، ويذكر فضل الله على الإنسانية وعلى العرب بإنزال القرآن الكريم هاديا وبشيرا ونذيرا ، ويذكر مظاهر قدرته في السماء والأرض والهواء ، ثم يذكر رسالة نوح إلى قومه وكفرهم بها وإهلاك الله لهم بالطوفان .. وهذه ثاني قصة من قصص هذه السورة الكريمة .

٨ - وفي الربع الثامن يذكر الله عز وجل رسالات هود وصالح ولوط وشعيب إلى أقوامهم ، وكفر الناس بهذه الرسالات ، وعقاب الله عز وجل لهم بإهلاكهم وإبادتهم دون رسلهم عقابا لهم ، وجزاء على ما قدموا من الشرك والكفر والبهتان وسوء القول والعمل .

(٣)

هذا هو الجزء الثامن من القرآن الكريم وهو كله حافل بالدعوة إلى الله ، ويزاد على مزاعم المشركين واقتراءتهم بالباطلة ، وبالدعوة إلى الله وإلى توحيده وطاعته على هدى وبصيرة من الأمر .

وهذا الجزء يحتوي على قصص الأنبياء وكفاحهم من أجل رسالاتهم : آدم أبي البشر ، ثم نوح ؛ ثم هود ، ثم صالح ، ثم لوط ، ثم شعيب عليهم السلام .

ويحتوي كذلك على تذكير المشركين من العرب بمصارع أمم هؤلاء الأنبياء ، جزاء عادلا لكفرهم وشركهم وضلالهم ومقاومتهم لنور السماء ، وآدم أبو البشر هو البذرة الأولى لرسالات السماء ، وهو بدء الخلق ، وتذكره الكتب المقدسة ، ومنها العهد القديم كما في سفر التكوين ، وقد أراد الله أن يعمر الأرض بالنوع الإنساني فخلق آدم أبا البشر . وتنازلت منه ذريته ، وعمرت بهم الحياة والأرض ، وفي التعبير عن إرادة الله عز وجل خلق آدم يقول القرآن الكريم في سورة البقرة : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ، قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ، ويسفك الدماء ، ونحن نسبح

بحمدك وتقدس لك ؟ قال : إني أعلم ما لا تعلمون ، ، وهذه هي إرادة الله عز وجل ، إرادته خلق البشر ، ولعمران الأرض ، ولنشأة الحياة ، ولبعثة الرسل والرسالات ، هذه مشيئته تعالى أن يخلق الإنسان ويسكنه الدنيا ليعمر الأرض ويمشي في مناكبها ويتنشر نسله في أرجائها ويستخرج خيراتها . . فلما خلق آدم أمر الله الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين . فقال له ربه يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ، استكبرت أم كنت من العالين ، قال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فقال الله له : اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين . فسأل ربه أن يستبقه في الدنيا إلى يوم القيامة . فقال له ربه : إلك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ، فقال إبليس : إني سأبذل جهدي في إضلال آدم وذريته ، فقال الله له : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين .

وعلم الله آدم علوم السموات والأرض وما بينهما من الكائنات ثم عرضهم على الملائكة وقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين : قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ، قال الله : يا آدم أنبئهم بأسمائهم ، فلما أنبأهم قال الله لهم : ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون . وخلق الله حواء من جنب آدم الأيسر من ضلعه وقال له : اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فقبل آدم وزوجه ما أمر الله به من تجنب تلك الشجرة ، فلما سمع إبليس أن الله لأدم أن يأكل من ثمار الجنة وحضره من أن يقرب من شجرة واحدة فرح إبليس وقال : سأضل على طرده هو وزوجته من الجنة . واختلس إبليس دخول الجنة والتقى بآدم وزوجه فجعل يستميلهما ويزين لهما القول بالباطل ، وقال لهما : ما هنا كما ربيكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ، وما زال يقسم لهما على صدقه حتى استجابا له وتناولوا من ثمر تلك الشجرة وأكلا من سنابلها ، فلما ذاقا من حب الشجرة كشفت لهما سوءاتهما ، وسقط عن آدم لباسه الذي ألبسه الله إياه من

مطارف الجنة وعريت حواء من زيتنها وطفقا يخنصنان عليهما من ورق الجنة ، وناداهما ربهما ألم أنهما عن تلسكا الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين . أما إبليس فقد ولي هاربا واستخفى بعد أن فعل فعلته ، وأما آدم فقد أخرج هو وزوجته من الجنة ، واستترت حواء بورق من شجر الجنة وحجبت عن آدم فأصبح وحيدا حزينا عارى الجسد ، وقد جعل يده اليمنى على رأسه واليسرى على سوايته وتحدثت دموعه على خديه والتف به الملائكة وجعلوا يلومونه على تقصص ما عاهاقه عليه ، فقال لهم : يا ملائكة ربي لاني لم مو في على ما حدث مني فانه كان بقضاء الله ، فقد قال لكم إنه سيجعل في الأرض خليفة قبل أن يخلفني وأمر الله آدم وزوجه حواء وإبليس أن يهبطوا إلى الدنيا ، وقال لهم اهبطوا بعضكم لبعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ، وقيل إن آدم هبط على جبل يبلاد الهند ، ولعل ذلك كان بحيرة سيلان في جنوب الهند فان بها قبة جبل تدعى قبة آدم . أما حواء فقد قيل : إنها هبطت بأرض الحجاز ، وفرق الله بينهما طويلا فلم ير أحدهما الآخر ، وكان على آدم حين هبط بعض أوراق من الجنة فنثرها الرياح في بلاد الهند ، فقيل : إنها صارت معدنا للطيب بتلك البقاع ، وخلا آدم بنفسه يبكي على ما ابتلى به من محنة الطرد من جنة ربه ، والقرار بهذه الدنيا المريضة بغير أنيس ، فأقبلت عليه الوحوش والطيور وظل آدم محزوننا لا تحف له صبرة ولا يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله حتى هبط عليه جبريل وبشره بأن الله قد غفر له وتاب عليه . ومهد الله الوسيلة ليلتي آدم بزوجه حواء . فلما اجتمعا هدأت نفس آدم وتبدلت وحدته أنسا وهناء وغبطة ، فكان أول متاع لأول زوجين على وجه الأرض ، وهما دفنكيره ورغبته الملحة إلى بناء بيت ليظله هو وأهله ، ثم تدرجت به الحاجة إلى حرث الأرض وحفر الآبار ، وحملت إليه من الجنة خبة القمح ليزرعها فصاح وقال : مالي ولهذا الحب الذي أخرجنى من الجنة ؟ فقيل له : هذا رزقك في الدنيا وأنت الذي اخترته في الجنة وسيكون غذاء لك ولذريتك . وحملت حواء ثم وضعت توأمين ذكرًا وأنثى ، وكان بكرها هابيل وأخته ، ثم حملت

للرة الثانية فوضعت قابيل وتوأمته ، وتوالى الحمل والوضع ، وفي كل مرة كانت حواء تلد توأمين حتى كثروا وتناسلوا فكان الذكر الأول يتزوج من الأنثى من البطن الذى يليه ، فلما كثرت النراى وانتشروا فى أنحاء البلاد اختار الله آدم رسولاً لندريته فى الأرض .

وقصة آدم فى سورة البقرة وردت بجميع خيوطها وألوانها وطبوعها ، ذكر فيها خلق آدم وتصويره ، ثم تعليمه الأسماء كلها ، ثم أمر الملائكة بالسجود له ، ثم حصيان إبليس وكفره ، ثم سكنى آدم الجنة ، ووسوسة الشيطان له ، وأكله من الشجرة وخروجه من الجنة ، وهبوطه إلى الأرض ، وتوبة الله عليه .. أما قصة آدم فى سورة الأعراف فقد ذكر فيها خلقه وتصويره ، وأمر الملائكة بالسجود له ، وطاعتهم لأمر الله ما عدا إبليس الذى غضب الله عليه وطرده من رحمته ، ثم ذكر فيها كذلك سكنى آدم الجنة ، ونبيه عن الأكل من الشجرة المحرمة ، ووسوسة الشيطان له والحواء ، وأكلهما من الشجرة ، وتوبتهما إلى الله .. ولنوارن بين الأسلوبين فى قصة آدم : أسلوب سورة الأعراف (الآيات ١١ - ٢٧) ، وأسلوب سورة البقرة (الآيات ٣٠ - ٣٨) وذلك فى المعانى المشتركة بينهما :

١ - فى خلق آدم تقول سورة الأعراف فى إجمال شديد : « ولقد خلقناكم ثم صورناكم » ، والخطاب لآدم وحده ، أو لذرية آدم باعتبار النظر إلى خلق آدم .. أما سورة البقرة فتقول فى تصوير تفصيلى عجيب : « وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل فى الأرض خليفة ، قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إني أعلم ما لا تعلمون . »

٢ - تفرد سورة البقرة بذكر تعليم آدم الأسماء كلها ، وعجز الملائكة عن معرفتها .

٣ - وفى سجود الملائكة لآدم تقول سورة البقرة : « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين » ، أما

سورة الاعراف فتقول : « ثم قلنا لللائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ، قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ قال : أنا خير منه ، خلقتني من نار ، وخلقته من طين ، قال : فاهبط منها ، فما يكون لك أن تتكبر فيها ، فأخرج إناك من الصاغرين ، قال : أنظرني إلى يوم يبعثون ، قال : إناك من المنظرين ، قال : فيما أغويتني لأتعدن لك صراطك المستقيم ، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ، قال : أخرج منها مذموما مدحوراً ، لمن تبعك منهم لا ملأن جهنم منك أجمعين » .

٤ - وفي سكتي آدم الجنة تقول سورة البقرة : يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة . وكلا منها رغدا حيث شئتما ، ولا تقربا هذه الشجرة فكونا من الظالمين ، فآذلهما الشيطان عنها فأخرجهما عما كانا فيه ، وقلنا : اهبطوا ، بعضكم لبعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ، فخلق آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم » .

وتقول سورة الاعراف : « وبأ آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ، فكلا من حيث شئتما ، ولا تقربا هذه الشجرة . فكونا من الظالمين ، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوأتها . وقال : ما هنا كاريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ، وقامهما إلى لكا لمن الناصحين ، فذلاهما بهرور ، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوأتها ، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ، وناداهما ربهما : ألم أنهكما عن تلك الشجرة ، وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ، قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا نتفردنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ، قال : اهبطوا بعضكم لبعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ، قال : فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون . وتقول سورة طه : قلنا : يا آدم إن هذا عدوك ولزوجه فلا يخرجكما من الجنة فتشقى ، إنك أن لا تجوع فيها ولا تعرى ، وإنا لا نظمها فيها ولا نصحى ، فوسوس إليه الشيطان ، قال : يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ؟

فأكلا منها فبدت لهما سواتهما ، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ، وعصى آدم ربه فغوى ، ثم اجتبه ربه كتاب عليه وهدى : قال : اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ، فإما يأتينكم منى هدى ؛ فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ؛ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ، ونحشره يوم القيامة أعمى ، (١) . . . ولو أردنا أن نوازن بين هذه الأساليب المختلفة في تناول قصة خلق آدم لما وسعنا الكثير من الوقت والبيان ، فلنكتف بهذا القدر من العرض والشرح والإيالة . . . وجميع هذه السور تذكر قصة أكل آدم من الشجرة ، واختلف المفسرون في الشجرة هذه : أهى الخنطة أم التين أم غيرهما؟ ويفرد الشيخ عبد الحميد الخطيب صاحب التفسير المكي فى تفسيره بأن الشجرة المراد بها الجماع ، فيكون الأكل من الشجرة كناية عن العملية الجنسية ، نهى الله عز وجل آدم وحواء ، عن أن يمس أحدهما الآخر ، فوسوس لهما الشيطان ، ومس أحدهما الآخر لحكمة أرادها الله ، وهى عمران الكون ، فبدت لهما سواتهما ، وأخذنا يستران عورتيهما من ورق الشجرة إلى أن هداما الله إلى صنع الثياب ولبسها . . . وهذا قد يكون أمرا معقولا قريبا إلى الفهم وإلى بلاغة القرآن الكريم .

وفى هذا الجزء ذكر لرسالة محمد عليه السلام فى مواضع عديدة :

- ١ - قال الله تعالى : « وهذا صراط ربك مستقيما ، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون - ١٢٦ سورة الأنعام .
- ٢ - وقال : « وأن هذا صراطى مستقيما ، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون - ١٥٣ سورة الأنعام .
- ٣ - قل : إني هادى ربي إلى صراط مستقيم ، ديناً قيميا ، ملة لإبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ، قل : إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين (٢) .

(١) الآيات ١١٧ - ١٢٤ من سورة طه .

(٢) ١٦١ - ١٦٣ سورة الأنعام .

٤ — قل : أمر ربى بالقسط ، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ^(١) .
 ٥ — قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغى
 بغير الحنى ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله
 ما لا تعلمون ^(٢) .

وفى هذا الجزء إشارات كثيرة إلى القرآن الكريم :

١ — يقول الله تعالى : وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم
 ترحمون ، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن
 دراستهم لنافلين ، أو تقولوا : لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم ،
 فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ^(٣) .

٢ — كتاب أنزلناه إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه ، لتذبر به ،
 وذكرى للمؤمنين ، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ، ولا تتبعوا من دونه
 أولياء قليلا ما تذكرون .

٣ — ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ، هدى ورحمة لقوم يؤمنون ^(٤) .

(٤)

والموضوع الأول على أية حال من الأحوال لهذا الجزء هو الدعوة
 إلى التوحيد ، ومحاربة الشرك ، والرد على المشركين ، وتخفيفهم من سوء
 المضير ، ومن مثل عاقبة الأمم الماضية .

ولقد كان المشركون قوة طاغية فى عصر نزول الرسالة المحمدية ، وكان
 الشرك فى كل مكان فى العالم ، حتى الديانات السماوية استحال شرائعها
 الطاهرة إلى عقائد وثنية ، لذلك حارب القرآن الشرك والمشركين وقاوم ما شابه

(٢) الآية ٣٣ من سورة الأعراف .

(١) سورة الأعراف

(٤) الآية ٥٢ من سورة الأعراف .

(٣) ١٥٥ — ١٥٧ سورة الأنعام .

الشرك من دعوات باطلة ، ورد على الذين لا يؤمنون بالنبى ، وعلى الذين ينكرون البعث فى قوة وشدة ووضوح حجة ، ورد على الذين ينكرون وجود الله كذلك .. والمعجب العجيب ، والأمر الغريب أن يكون هناك من الناس من يتخيلون أن مظهر استقلال الرأى وحرية التفكير إنما هو فى وجود الإنسان كل ما لا يقع تحت حسه ، ولو صح ما يقولونه لوجب أن ينكروا كثيرًا من الحقائق العلمية التى لا يمارى فيها إلا الجاهلون . ويمكن فى الرد على مثل هؤلاء ما قاله كامبل فلا مريون فى كتابه « الموت وعظمته » ، قال : « الإنسانى تعيش فى جهالة بعيدة الغور ، وهى لا تدرى أن تركيبنا الجثمانى الطيى لا يعرفنا بحقيقة الواقع من الحوادث الوجودية ، فإن حواسنا تخدعنا عنها ، والتحليل البلى وحده هو الذى يؤايق عقولنا عنها يصيب من النور . من أمثلة ذلك أننا لا نشعر بشيء من الحركات الهائلة للكوكب الذى نعيش عليه ، فإنه يظهر لنا ساكنًا ذا أوضاع محدودة بالنسبة إلى فوق وتحت وبمنة ويسرة الخ ، ومع هذا فإنه يسبح فى الفضاء بسرعة أكثر من مائة ألف كيلومتر فى الساعة فى تطوافه السنوى حول الشمس ، وهى نفسها تنتقل فى خلال الانتهاء السماوية بحيث إن خط سير الأرض لهذا السبب لا يكون خطًا منحنيًا مغفلا قط ، ولكن حلزونيا مفتوحا دائما . وإن كرتنا الهائلة على وجهها فى الفضاء لم تمر من نقطة واحدة دفعتين منذ وجدت إلى اليوم . وفى الوقت نفسه تدور هذه الكرة على نفسها دورة فى كل أربع وعشرين ساعة ، بحيث إن ما نسميه « فوق » فى ساعة من الساعات يكون « تحت » بعد اثنتى عشرة ساعة ، وإنتا تجرى فى هذه الحركة النهارية بمعدل ٣٠٥ أمتار فى الثانية فى خط عرض باريس ، و ٤٦٥ مترا فى خط الاستواء . هذا وكوكبنا الأرضى تلعب به أربع عشرة حركة مختلفة ، فلا نشعر بواحدة منها حتى تسنا من قرب ، كالد والجزر للقشرة الأرضية ، وهى ظاهرة طبيعية ترتفع معها القشرة الأرضية دفعتين فى اليوم تحت أرجلنا إلى علو ٣٠ سنتيمترا ، ولا توجد أية علامة ثابتة تجعلنا نلاحظ هذا الأمر مباشرة . ولولا وجود الشواطىء

لما أدركنا وجود المد والجور في الأفيانوس كذلك . وهل نشعر بالهواء الذى نستشقه أو ندرك له ثقلا ؟ إن سطح جسم الإنسان يحمل منه ما وزنه ستة عشر ألف كيلو جرام معادلا بمثله من الضغط الداخلى ، وما كان أحد يتخيل أن الهواء ثقيل قبل غاليله ، وباسكال ، وتورسلى ، هذا ما يشهدنا إياه العلم ، ولكن الطبيعة لا تشعرنا به . وهذا الهواء مخترق بتيارات مختلفة نجهلها كل الجهل . فالكهرباء تلعب فيه دورا لا يقطع ، ولكننا لا نشعر بها إلا وقت الأعاصير ، أى وقت اختلال التوازن بشدة . والشمس تبعث لنا على وجه الدوام إشعاعات مغناطيسية تؤثر على بعد ١٥٠ مليون كيلو متر على الإبرة الممغنطة بما لا تشعر به مشاعرنا ، ولكن توجد أجساد حساسة لطيفة تشعر بوجود هذه التيارات . وأعينا لا ندرك ما نسميه نورا إلا بوساطة ذبذبات الاثير المحصورة بين ٣٨٠ ترليون ذبذبة فى الثانية لونها أحمر متطرف ، وبين ٧٦٠ ترليون ذبذبة لونها بنفسجى متطرف ، والذبذبات البطيئة للأشعة الحرارية الحمراء المعتمة فيها دون ٣٨٠ ترليون موجودة ، وعاملة فى الطبيعة كما تعمل الذبذبات السريعة فيها فوق ٧٦٠ ترليون ذبذبة للأشعة الحرارية البنفسجية المعتمة ، ومع ذلك فهى غير مرئية لشبكة أعيننا . وأذتنا لا تدرك ما نسميه (أصواتا) إلا ابتداء من الذبذبة الثانية والثلاثين من الاثير فى الثانية للأصوات التى نسميها شديدة ، حتى تصل إلى ستة وثلاثين ألف ذبذبة فى الثانية للنفثات الحادة ، وأقننا لا يشعر بما نسميه (روائح) إلا عن قرب شديد ، وفى عدد محصور منها فقط ، ويختلف شم الحيوانات عن شم الإنسان . وغير هذا فإن الواقع أنه لا يوجد فى الطبيعة خارج حواسنا لانور ولاصوت ولاراحة . فمن الذين وضعنا هذه الكلمات لتعبر عما نحسه من تأثراتنا ، فالنور شكل من أشكال الحركة كالحرارة ، ويوجد فى الفضاء فى وسط الليل من النور بقدر ما يوجد منه فى وقت الظهيرة . أعنى بهذا أنه توجد فيها أعداد متساوية من الذبذبات الاثيرية تخترق هذه اللانهاية السماوية ، ولكننا لا نأثر بها ، فلا نراها لعدم انعكاسها علينا . والصوت شكل آخر من أشكال الحركة

وليس هو بذى جلبة إلا بالنسبة لعصبتنا السمعى . والروائح تحدث من جزئيات ساجبة فى الهواء تؤثر على عصبتنا الشمى . فهذا مبلغ ما اتصل إليه قدرة حواسنا الثلاث التى تصلنا بالعالم الخارجى . وأما الحاستان الأخرى : الذوق واللمس فلا تاتزان إلا باللامسة . وهذا شيء قليل ، وهو فى كل الأحوال لا يؤقتنا بشيء من العلم بحقيقة الواقع ، فإنه يوجد حولنا من الذبذبات والحركات اللاثيرية أو الهوائية ، ومن القوى والأشياء غير المرئية ما لا نراه ولا نحس به . هذه حقيقة علمية مطلقة ، وبدئية عقلية لا يمكن النزاع فيها . فيمكن أن يوجد حولنا أشياء بل كائنات حية لا ترى ولا تلمس ولا تستطيع حواسنا أن تصلنا بها . فإذا تقرر وثبت بالدليل أن أعضاء الإدراكية لا تكشف لنا كل ماهو موجود ، وأنها قد تعطينا إدراكات كاذبة أو ضالة عن الكون المحيط بنا ، فضلا عن حركات الأرض وتقل الهواء والإشعاعات والكهرباء والمغناطيس ، قلنا إذا تقرر ما ذكرناه ، فلنسا نكون على شيء من الثبوت إن ظننا أن مازاه هو كل الحقيقة ، بل نحن مضطرون للتسليم بعند ذلك ، فليس هناك ما يمنع من أن كائنات حية يجوز أن تكون موجودة حولنا ، فن الذى كان يحمل بوجود الميكروبات قبل اكتشافها ؟ فما هى ذى تتكاثر حولنا بالمليارات ، والنور الذى تلعبه فى حياة جميع الأجسام من الخطورة بمكان ، فالظواهر لا تكشف لنا الواقع ، ولا يوجد إلا حقيقة واحدة نستطيع تقديرها مباشرة هى فكرتنا ، والموجود الذى لا يمكن النزاع فيه فى الإنسان هو عقله . ونحن نقول : ضع هذا الكلام الصادر من صميم العلم أمامك ، ثم تأمل فى أقوال الحق الذين يتوهمون أنهم نالوا الدرجات العلى من الثقافة لمجرد قولهم : نحن إنما نتبع ما تقدمه لنا الطبيعة ، فلا نعتقد إلا بما نحس بوجوده بإحدى مشاعرنا . وإذا صح لهم ما يدعون كان عليهم أن ينكروا غالب مقررات العلوم الطبيعية التى يشيدون بذكرها ، ويفضرون بالاتباء إليها . فأين هم من هذه الموجودات التى ثبت وجودها لأهل العلم ولا يمكن الاهتداء إليها بحاسة من الحواس الخمس ؟ . إن ما ظهر إلى الآن من حوادث الكون لا يمكن أن يقارن بما

خنى منها وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ، ، وفيما ثبت وجوده اليوم بالدلائل القاطعة ما لا يمكن رويته مطلقا ، لقصور حواسنا عن التأثير به ، وقد اعتدى إليه العلماء اتفاقا ، فكتشف أكبر القوى العالمية وهى الكهرباء التى تعم اليوم بأثارها فى أهم مراعقتنا . لم يوفق إلى اكتشافها إلا عرضا وبغير قصد . وذلك أن أحد مساعدى العالم جالفانى ، الإيطالى المتوفى سنة ١٧٦٨م شاهد اضطرابا فى عضلات ضفدعة قتلت حديثا ، فأخبر بذلك أستاذه ، فأتى بضفداع وقتلها ثم علقها على قضبان من النحاس ، فشاهد حدوث اضطرابات فى أعضائها كلها مست بقطع من الحديد ، فكان ذلك سببا فى اكتشافه الكهرباء السكاتية فى الأجساد . فلما نبغ العالم الطيعى د فولتا ، تابع أبحاث أستاذه فى الكهرباء فتوصل إلى اكتشاف العمود الكهربي الذى أمكن به توليد القوة الكهربائية واستخطامها فى المنافع الإنسانية على الوجه المشاهد اليوم . أعلت كيف قابل الناس مباحث جالفانى فى العصر الذى كان يعيش فيه ؛ لقد قابلوها بالاستهزاء والسخرية وسموه بسبب تجاربه فى الضفداع بمرقص الضفداع . فكان جوابه لهم أن قال : اسخروا منى ما شئتم فهذا لا يمنع أنى على وشك اكتشاف أكبر القوى الطيعية . ولو أصر الإنسان على القول بأنه لا يسلم إلا بما يرى لظل إلى اليوم يقول بأن الشمس هى التى تدور حول الأرض ؛ فانه يرى ذلك رأى العين ، والواقع أن الأرض هى التى تدور حول الشمس . فانظر إلى أى حد يخطئ الحس فى تقدير أكبر الحركات المرئية وأشيعها ؟ وإذا صدق هذا فى المراتب أقل يكون أولى أن يصدق فيما دونها من الحقائق الكونية ؟ قبل أن يكتشف العلم ظاهرة الانكسار فى الأشعة الضوئية عند مائتم فى مناطق مختلفة الكثافة ، كان الناس يعتقدون أنهم متى رأوا قرن الشمس بارزا من الأفق ، حكموا حكما قاطعا بأنها قد ظهرت لنا ، والحقيقة أننا نرى الشمس قبل أن تبرز من وراء حجابها بسبب انكسار أشعتها فى الهواء وهى تتفرق طبقاته المحيطة بالأرض ، فإن شعاعها لهذه العلة يصل إلى أبصارنا قبل أن تبرز الشمس للعيان بدقائق معدودة . وظاهرة الانكسار الشعاعى هذه نستطيع أن نثبتها

لكل إنسان تجربة بسيطة ، وذلك بأن يضع ملعقة في كوب مملوء بالماء ، فيرى أن الملعقة التي عهده بها مستقيمة قد ظهرت معوجة . والسبب في ذلك هو ما ذكرناه من أن الأشعة التي برزت من أجزائها المغموسة في الماء قد كادت انكساراً بدخولها في الهواء لاختلاف كثافتهما ، فتظهر الملعقة معوجة على خلاف حقيقتها . ثم إن حواسنا هذه التي نعول على أحكامها كل التعويل فصلنا في أكثر ما وصلنا به من المحسوسات . فتقو الإبصار ، وهي أكبر القوى التي نعتمد عليها ، ترينا الشمس وهي أكبر من الأرض بنحو مليون وأربعمائة ألف مرة قرصاً صغيراً سابحاً في الفضاء ، وترينا النجوم وهي أكبر من الشمس بملايين المرات قطعاً لامة في الفضاء ... وقال « كميل فلاميون ، الفلكي في كتابه » الاعتقاد بالله من النظر في الطبيعة : « إذا أعلننا أن جميع أنواع النباتات والحيوانات لم تخلق خلقاً مستقلاً على صورة مقدرة لكل منها ، وذهبنا إلى أن هذا التنوع في الصور فعل قوة متحدة بالمادة ، فهل يمنعنا ذلك من الاعتماد بوجود عقل خالق ، وبظهور غرضه وقصده في الخليفة ؟ ألسنا نكون متعددين عدم التدبر بعين البصيرة إذا رفضنا اعتبار هذه القوة اللازمة للمادة نتيجة عقل مدبر لها ؟ ألسنا نكون عيماً إذا رفضنا الاعتراف بهذه الدلائل الناطقة على وجود عامل قادر أزلي في الكون ؟ وقال « ادوارد ملن » : يجب أن يدعش الإنسان لما يرى حيال هذه المشاهدات الناطقة المتكررة .. ومن عجب أن نرى رجالاً يدعون لك أن كل هذه العجائب الكونية ليست إلا نتائج الاتفاق والخط ، أو عبارة أخرى : نتائج الخواص العامة للمادة ، وأثر تلك الطبيعة التي تكون مادة الخشب ومادة الأحجار . وأن إلهامات الخلق واسمي مدركات القوة العقلية الإنسانية ليست إلا نتيجة عمل القوى الطبيعية أو الكيميائية التي بها تجمد الماء واحترق الفحم ، وسقوط الأجسام . ان هذه الافتراضات الباطلة ، بل هذه الأضاليل العقلية التي يسترونها باسم « العلم الحسي » قد دحضها العلم الصحيح دحضاً ، فإن العالم الطبيعي لا يستطيع أن يقول بها أصلاً . وإذا أطل الإنسان على وكر من أوكار بعض الحشرات الضعيفة : يسمع بغاية

الجلاد والوضوح صوت العناية الإلهية ، ترشد مخلوقاتها إلى أصول أعمالها اليومية .

إنه ليجب على الإنسان إذا لم يكن مؤمناً بالله أن يؤمن به وبوجوده وبقدرته وبحكمته ، يقول « أوجست ساباتيه » :

لماذا أنا متدين ؟ إنى ما أثرت هذه المسألة إلا تأديت لأن أجيب عليها جواباً واحداً وهو : أنا متدين لأنى لا أستطيع أن أكون غير ذلك . فإن الدين حاجة من حاجات وجودى . يقولون لى : هذا من تأثير الوراثة أو التربية أو المزاج . وقد اعترضت بذلك على نفسى . ولكن تحليل المسألة على هذا الوجه يقهرها ولا يحلها . إن الحاجة إلى الدين التى أشاهدها فى حياق الشخصية ، أشاهدها فى الحياة الاجتماعية للإنسانية أكثر قوة . فإن الإنسانية ليست بأقل منى تعلقاً بالمعاطفة الدينية . فعيناً يعترض عليها بأن الديانات التى أخذت بها وتركها ، قد خدعتها الواحدة بعد الأخرى ، وسدى يهدم لما قد افلاسوا والعلماء خرافاتها وأصولها الاعتقادية ، وباطلا يصور لها ما تركته الأديان فى تاريخ البشرية من آثار فظيعة للدماء والتهران ؛ فإن الدين لا يزال باقياً ومائلاً فى جميع أدوار الثقافة العلمية ، وجميع الانقلابات الثورية ، مثله كمثل نبات شديد الحيوية اجثت ألف مرة من سطح الأرض ، ولكن جنوره العتيقة أعادته إلى ما كان عليه قويا ، فمن أين أنت الدين هذه الحيوية التى لا ينضب معناها ، وما هى علة خلود الدين وعموميته ؟ إن كلمة الدين نفسها لا تعين الظاهرة النفسية المراد دراستها إلا تعيناً سلباً جداً ، لأنها تحيط هذه الظاهرة بآراء تبعية ، وأحياناً غريبة عنها ، تضلل الذين هم من الثقافة العلمية فى درجة متوسطة . وقد ألقنا هذه الكلمة من شب هو أقل شعوب الأرض تدبنا . وليس لها مرادف لا فى لغة المبرانيين القدماء ، ولا فى لغات اليونانيين والجرمانيين والسليتين والهنديين ، وأعنى هؤلاء الأمر الإنسانية التى نبت أنها من الناحية الدينية أعرق الشعوب وأكثرها تجديداً

فيها . إن روما هي التي فرضت هذا اللفظ علينا ، كما فرضت علينا لدينا وعقليتها ونفطها . فالمسيحيون الأولون لم يكونوا يعرفونه ، وليس له وجود في كتب العهد الجديد . ولما دخل القرن الثالث شاهد العالم ضروبا من التنصير ، قد تنفق وروح الإنجيل . فعرف لاكتانس الدين بقوله : هو الصلاة التي تجمع بين الإنسان وربّه . ولكن هذا اللفظ عند كتاب روما القدامى لم يكن له هذا المعنى الباطني العميق . فبدلا من أن يمين لاكتانس الناحية الصحيحة الشخصية لكلمة دين ، ويشير إلا أنها تعني ظاهرة نفسية منزلة من الروح ، حدها من ناحيتها الظاهرية ، معتبرا إياها مجموعة تقاليد ونظم اجتماعية موروثة عن الأقدمين . وتنصير هذا اللفظ لدى المسيحيين لم يبع منه هذا المعنى ذا الأصل الروماني . والدين لدى السواد الأعظم من الناس إلى اليوم لا يعنى إلا مجموعة طقوس تقليدية ، واعتقادات فيما فوق الشئون الطبيعية ، ونظما سياسية . فهو كنيسة تملك الأسرار الإلهية . وتقوم على نظام من الرتب الكهنوتية ، لتهديب الأرواح الأدمية . هذا هو الشكل الذي أدركت العقليّة الرومانية الديانة المسيحية عليه ، وحفقت وجودها في العالم الغربي . والسلطان الذي تتمتع به كلمة الدين من الناحية السياسية والاجتماعية على أكثر العقول استنارة ، تفر ما ذهب إليه الميسو بروتيير حينما أراد التنبيه على سمو الكاثوليكية على البروتستانتية حيث اكتفى ، متابعا في ذلك « بوسويت » ، بقوله : إنها أكل شكل لحكم الشعوب . وفي العصور والبلاد التي تغلب فيها هذا الوصف السياسي للدين ، ظهر بضرب من ضروب الضرورة المنطقية تعليل من قبله لتولّد الدين في الجماعات الإنسانية . فقد قالوا : لما كان الدين يصلح لحكم الشعوب على حالة توجب الإعجاب ، فقد اخترع إذا للوصول إلى هذه الناية . فهو عمل التساوية والأباطرة الذين أرادوا بهذه الوسيلة تثبيت سلطانهم ، وضمان استمراره . على هذه العقيدة كان الرومانيون على عهد شيشرون والفلاسفة في القرن الثامن عشر . ولم تعوز المدافعين عن هذا الرأي الأدلة

عليه . فن المحقق أن الدين كثيرا ما سخر لخدمة السياسة ، وأنه قد ثبت أنه أداة عجيبة للحكم . وقد فضحت تدليسات لابس لابس التقوى في تواريخ جميع الأديان . ولكن ماذا تثبت هذه الحوادث مهما بلغ عددها ؟ إنه ليست التدليسات اللابس لابس التقوى هي التي أوجدت الدين ، لأنه لولاه لما راجت تدليسات من هذا النوع . فإذا قيل : إن القساوسة هم الذين أوجدوا الدين ، فأنا أسألم بدورى : وما الذى أوجب وجود القساوسة ؟ أليس لأجل أن توجد القسيسة ، ولأجل أن يجد هذا الاختراع في الشعوب كلها مشاركة عامة في اعتباره ، يجب أن يكون ثابوا في سويداء القلوب عاطفة دينية ، نحت هذا الاختراع صبغة مقدسة ؟ نعم ، يجب قلب وضع العبارتين ، والقول بأنه ليست القسيسة هي التي تفسر وجود الدين ، ولكن الدين هو الذى يعطى وجود القسيسة . والنظرية التي وضعها الفلسفة الوضعية أعمق معنى ، وأكثر تماسكا . قالوا إن الدين الذى كان موجوداً في أول وجود العالم لم يكن إلا تفسيراً ساذجاً للظواهر الطبيعية العجيبة التي كانت تدهش الإنسان الجاهل وتزعجه . فهو بداية العلم وصورته الطفلية . وهذه الصورة يجب أن تترك مكانها على نوال الأحقاب لصور أخرى أرق منها وأكثر إقناعاً . ولقد عهدنا الأطفال والمتوحشين بمنحون حياة روحية لكل ما يحيط بهم . فهم يتخيلون وجود ارادات فعالة خلف جميع الظواهر التي تثير عندهم الخوف أو الرجاء . وبناء على هذا عمدت غيلة الأناسى الأولين الى ملء الوجود بعدد لا يحصى من الأرواح الخيرة والشريرة ، وتوهموا أنهم يتأثرون بأعمالهم الخفية في كل صغيرة وكبيرة مما يصيهم . وقد رأينا الساعة كيف عللوا وجود الدين بوجود القسيسة ؛ وأما الآن تفسر لوجود الدين بسبب وجود الأساطير الخرافية . ولكن يغيب عنهم أن هذا يلزم منه الدور والتسلسل نفسه الذى تقع فيه بيسكولوجيا ناقصة تخطئ بين الملة ومعلولها . والقول بأن الدين ضرب من العلم ، يعتبر خطأ لا يقل في خطورته عن القول بأنه نوع من النظم السياسية . نعم ، مما لا مشاحة فيه أن العقيدة الدينية

تكون مصاحبة دائما لشيء من العلم ، ولكن هذا العنصر العقلي مهما ظهر أنه
حارورى للحقيقة ، فهو ليس في شيء من مادتها ولا من جوهرها ، وأنه يتغير
على الدوام في أدوار الانتقالات الدينية . والصيغ المذهبية ، والعبارات
الأصولية ، هي وسائل للتعبير والتربية يستخدمها الدين لأغراضه ، ولكن
يمكن أن يحل بعضها محل البعض الآخر في أعقاب كل أزمة فلسفية . فالشعائر
والمعتقدات قد تضعف أو تزول ، ولكن الدين يبقى على ما هو عليه من القوة
حيث لا يتأق لأية صورة خارجية أو فكرة اعتقادية أن تستنفد مادته الجوهرية .

يعرف الناس نظرية الأدوار الثلاثة التي مر بها الفكر الإنساني فيما
ذهب إليه « أجوست كومت » وتلاميذه ، وهي : الدور اللاهوتي في العصور
الأولية . ودور ما وراء الطبيعة في القرون الوسطى ، والدور العلمى في العهد
الراهن ، فإذا كان الدين في جوهره علما ، لكان سرى عليه ما تقتضيه هذه
القاعدة المنطقية من أدوار التطور ، وهو زوال الصورة الساذجة من العلم
ليحل محلها صورة أرق منها ؛ والدليل على أن أمر الدين ليس من هذا في شيء هو
بقاء الدين وظهوره في جميع العهود ، وفي درجات من الثقافة متباينة كل التباين ،
والذى يجب أن يتنبه له أن هذه الأدوار الثلاثة المذكورة أنفا ليست متعاقبة
ولكنها توجد كلها في وقت واحد ؛ فهي لا تقابل ثلاثة عهود من التاريخ .
ولكنها تقابل ثلاث حالات مستمرة للروح الإنسانية . فإتجددها مجتمعة على
درجات متخالفة في العهد القديم لدى سقراط وأفلاطون وأرسطو ، وتجدها
في العهد الحديث لدى ديكارت وباسكال وايتنز وكنت وكلود برنار وباستور
وبندر ما يترقى العلم ويدرك أسلوبه الصحيح وحدوده ، يتميز عن الفلسفة وعن
الدين . فليس من الدين البحث العلمى الذى لا يرمى إلا إلى تحديد الظواهر
وشروط حدوثها في الزمان والمكان ؛ وليس من الدين كذلك الحاجة الفلسفية
لفهم الوجود باعتبار أنه مجموعة كونية يمكن فهمها ، وتفسير كل ما هو موجود
على أساس من التعليل الصحيح ، وليس من الدين أيضا الحاجة الاعتقادية التى
إذا فهمت على حقيقتها لم تكن إلا مظهرا أديا للفريزة التى تحمل كل كائن على

التشبث بالخلود . فكيف لا تظهر هذه الميول المختلفة للنفس في آن واحد ، وعلى سموت متوازية ، وهي موجودة معا في الجبهة الإنسانية وفي كل زمان ؟ فهل لنا أن نذهب للبحث عن أمثلة وأدلة لاستمرار العاطفة الدينية عند من هم أجدر بذلك من أشياخ الفلسفة الوضعية أنفسهم ؟ .

إن أجوست كومت وهربرت سبنسر وليتريه سيكونون شهودنا العدول على صدق ما نقول . فزعم الفلسفة الوضعية ، أجوست كومت ، الذي كان قد أنبا بالانطفاء المحتم للعاطفة الدينية في النفس الإنسانية ، توج مذهبه وختم حياته العلمية بتأسيس ديانة جديدة ، نسجها بقله مهارة على النظام الكهنوتي ، وطقوس الكاثوليكية الرومانية . نعم ، قد تأسست كنيسة للفلسفة الوضعية تؤدي فيها العبادة لقسديسين ، ولها مخلفات مقدسة وأعياد سنوية ، وكتاب تعاليم دينية ، على رأسها قس ليس بأقل عصمة من الخبير القائم في روما ، الأمر الذي هاج على أجوست كومت بعض تلاميذه من جراء محاولته هذه ، وأرادوا الاعتذار عنه باتهامه بالجنون . ولكن هذا الاتهام يكذبه الواقع . والحقيقة هي أن أجوست كومت بعد ما فرغ من بناء مذهبه الاجتماعي ، أدرك الدور الذي تقوم به العاطفة والتربية الدينية في حياة الشعوب ، فرأى أنه لا يستطيع تدعيم بناء الجماعة المستقبلية إلا بالدين ، فأناها به على أساوبه . إنه ليقال إن بعض المتورين يحسون بحكة شديدة في مكان أعضائهم المقطوعة ، ويظهر أن أجوست كومت وتلاميذه الذين اتبعوه قد شعروا بما يشبه هذه الحكة ، فأحدثوا ما أحدثوه ، فتكون الطبيعة في سخريتها بالمستخفين بها قد انتقمت منهم على ما ارتكبوه ضدها من العنف العظيم . ولسنا بحاجة لإطالة الكلام في هربرت سبنسر ، فالتاس يعلبون ما آل إليه مذهبه من قوله ، بالموجود الذي لا يمكن إدراكه ، ومن اعتباره قوة غير محدودة ، ولا واعية ، تند عن مأخذ التفكير ، ولكنها مع ذلك في نظره - العلة المفسرة لكل تطور ، والينبوع العد الذي يستمد منه كل شيء وجوده . فيصرف النظر عن اختلاف الأشياء ، ألبننا نرى في هذا القول المذهب القديم في وجوب وجود علة

أولية للوجود، وصورة غير واضحة للإله الذى يقول به المؤمنون؟ فهل ندش من أن يصل المفكر الإنجليزى على هذا النحو إلى إعلان الدين الخالد وإلى حصر الحياة العقلية للإنسان فى جهدين أصليين أوليين : أولهما الجهد العلمى الذى يتعقب الظواهر الطبيعية واستحالاتها ، وثانيهما الجهد الدنى الذى يعمل على التأمل الباطنى والعبادة الصامتة للوجود العام؟ أما ليتزیه فأمره أشد تأثيراً على النفس . فبعد أن طاف الأرض الثابتة للمعارف المحسوسة ، ووصل إلى نهايتها القصوى ، جلس على قمة مرتفعة لقطعة من الأرض تمتد إلى البحر، وهناك وجد نفسه محاطاً بالمساتير من كل مكان كأنها محيط لا ساحل له ، وليس لديه لأجل أن يكشف حقيقته سفينة ولا شراع ولا بوصلة ، فوقف يتأمل ، فاعتراه خشوع أمام هذا المجهول ، واستسلم لحركة من العبادة والثقة جددت لفكره قواه ، وأنزلت على قلبه السكينة والسلام . فسألت نفسى عند ذاك : ما معنى هذا التأمل فى هذا المستور الكبير إن لم يكن اقتجاراً لجأناً للعاطفة الدينية التى زادها العلم المحسوس قوة بدل أن يطفىء جذوتها؟ وبما أننا هنا حيال ديانة الموجد الذى لا يمكن إدراكه ، أفلا يعتبر هذا المذهب من الأدلة على أن الدين ليس بعلم ولكنه غريزة؟ . ويقول شاعر لاتينى :

« إن الخوف هو الذى ولد الآلهة » ، وهذا التعليل إذا فهم على بعض الوجوه فهو صحيح . ذلك أنه بما لا مشاحة فيه أن عاطفة الدين تنهت فى قلب الإنسان تحت تأثير الخوف الذى سببه له القوى الطبيعية الأولية المضطربة حوله . فإنه وقد قذف به عارى الجسم ، وبجردا من السلاح على كوكب قريب العهد بالبرودة بعد أن كان نارا تنطفى ، كان يشئ وهو يرجف على أرض لا تزال تضطرب تحت قدميه ، واقفاً فى حالة من الفاقة والبؤس تملأ فؤاده بنحر . نعم ولكن يجب إتمام هذا التعليل ، فإن الخوف وحده ليس فى ذاته فى شئ من الدين ، إذا أنه يشل القوى ، ويطمس العقل ، ويسحق الإنسان . فلأجل أن يكون الخوف خصباً من الناحية الدينية ، يجب أن يلبسه من لدن وجوده شعور مضاد له ، أى بصيص من الأمل . يجب

أن يشعر الإنسان وهو بين برائن الوجل بإمكان التغلب عليه ، أعنى أن يؤمل أن يجد فوقه عوناً يدفع عنه ما يتوقعه من خطر . وبناء على هذا فالخوف لا يولد الدين عند الإنسان إلا لأنه يوقظ فيه الأمل ، ويلهمه الدعاء الذى يفتح لنوازله منسرباً . هذا هو الصحيح من هذا الاقتراض القديم . وهو يقربنا من ينبوع الذى نبحت عنه بوضعنا فى المجال العمل للحياة ، لافى دائرة النظريات العلمية . فالأمر الذى يعنى الإنسان من الدين هو نجائه من العطب ، فإذا ظهر أحياناً أنه يحاول بواسطته أن يدرك سر الوجود ، فليس ذلك إلا ليحل بهذه الوسيلة سر حياته الشخصية . ونحن بعد أن وصلنا إلى هذه النقطة يجب علينا أن نزيد هذه المسألة محاولة . فيتعين علينا أن نرى كيف ينبع الشعور الدينى من خلال المتناقضات الأساسية .

أليس قول الله عز وجل : « فأم وجهك للدين خفيئاً ، فطرة الله التى فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، هو الإعجاز الأكبر ، لأن هذه القضية القرآنية قد سبقت بحوث العلماء والفلاسفة بأكثر من ألف سنة ؟

إن الدين هو الكوة التى ينبثق منها النور للإنسان من خلال الصخور المطبقة عليه ، والظلمات المحيطة به ، بقول أوجست سياتيه : لم يكن الدين . هو الكوة التى ينبع منها النور للإنسان وهو على أشد ما يكون من الشعور بالحرج وبالتضاد فى حياته الباطنة ، لأنه يحمل إليه حلاً نظرياً لتلك المسألة . لا ، ولكن المخرج الذى يؤقتنا به الدين من تلك الحيرة ، ويقترحه علينا ، هو من القليل العمل ، لا من طريق معلومات جديدة . أى باعادتنا إلى الأصل نفسه الذى اتصل به ذاتنا ، وذلك بواسطة عمل أدبى ، هو من إحياء الثقة فى نفوسنا بذلك الأصل الذى نشأت منه الحياة ، وبالغاية التى تنتهى إليها . ومع ذلك فإن هذا العمل المنجى لا يفرضه الدين علينا من طريق الإلزام ، ولكنه ينشأ فينا من حاجة الضرورة . فإن التمسك بالحياة ليس بشيء غير غريزة حفظ

الذات في العالم الطبيعي ، وهو يؤثر في العالم العقلي على الأسلوب نفسه . فهو صورة سامية لتلك التريزة : ذلك أنها عمياء وجبرية في الكائنات الحية ، ولكنها تصطبغ بالوعي والإرادة في الحياة الأدبية . وهي باستطاعتها هذه تظهر على صورة الدين في النوع البشرى . هذا الاندفاع وراء حفظ الحياة لا يحدث في الفراغ ، ولا هو مجرد من غاية . لأنه يستند على إحساس ملازم للوعي الشخصي ، وهو الشعور بتبعية الإنسان للكائن العام . فمن الذى في وسعه أن يهرب من الشعور بهذه التبعية المطلقة ؟ ليس ما قدر علينا قد بث فينا عارجا عنا وفي غيبتنا لحسب ، بواسطة النوااميس العامة لحركة التطور الوجودية ، فظفرنا في ناحية من الأرض في زمان ما موقرين بموروثات وقوى لم نستشر فيها ولم نخترها ؛ ليس هذا لحسب ، ولكننا لندم وجداناتنا ووجودنا في أنفسنا ، وفي أى مجموعة من الكائنات الأرضية . اضطربنا للبحث عن السبب الأول لوجودنا ، وعن الغاية الصميمة لذاتنا ولحياتنا ، خارج أنفسنا في الكائن الأول نفسه . فلاجل أن يكون الإنسان متدينا يجب عليه قبل كل شيء أن يعترف وأن يرضى ، في ثقة وبساطة وخضوع ، بتبعية وجودنا الشخصى للأصل الأبدى الذى نشأ منه وبارتباطه به ، وأن يريد أن يكون ضمن نظام الحياة ومتكافلا معه . فهذا الشعور بتبعيةنا يهينا القاعدة العملية التى لا تقبل التلاشى للعقيدة بوجود الخالق . وهذه العقيدة يمكن أن تبقى في عقولنا غير محدودة ، وقد تلبث غير بالغة حدها الأقصى من الكمال ، ولكن موضوعها لا يزال ضميرنا فقط . وقد ألقيت هذه العقيدة في روعنا ، بل فرضت علينا فرضا قبل إجابة أى فكر أو نظر فى أى تحديد معقول . وعلى هذا فيمكن وضع هذه المعادلة الفلسفية بدون تهيب وهي : أن الشعور بتبعيةنا هو الشعور بوجود الله فينا . هذا هو ينبوع العميق الذى تفجرت منه عقيدة وجود الله عندنا بقوة لا يمكن دفعها ، ولكنها نبعت منها هي والدين في آن واحد ، وبتأثير الدين نفسه . ومع هذا يجب أن نقدر بأى ثمن قبل فكر الإنسان هذه التبعية

حيال الأصل العام للحياة . فقد رأينا أن هذا الفكر قد ثار على الأشياء الخارجية وتازعها ، لأن هذه الأشياء من طبيعة مغايرة لطبيعته ، ولأن الصفة الخاصة للفكر هي أن يفهم وأن يتسلط وأن يقود الأشياء لأن يخضع لها . فمن الذى لا يذكر فى هذه المناسبة عبارة باسكال : ليس الإنسان إلا قسبة واهية ، فهو أضعف شيء فى الوجود ، ولكنه قسبة مفكرة . فإذا كان الوجود يستطيع تحطيمها ، فاتها مع ذلك اسمى منه ، لأنها تعرف أنها تتحطم ، وتعلم أن الوجود أقوى منها ، والوجود فى غفلة عن هذا كله ؟ فمن أجل هذا ليس فى الوجود المادى أصل للسبادة يمكن أن يخضع له الإنسان . إن العظمة السامية للعقل حيال بمجموع الأشياء لا يمكن الاحتفاظ بها للنهاية فى شخصيتنا المؤقتة ، إلا بعامل من الثقة والاتحاد الصميم بروح الوجود . فإن ضميرى لا يستطيع أن يحكم بتبعيتى أنا والوجود فى حالة وفاق ، إلا بقوة روحية أدركت أن لها فى الكائن العام 'صلا مشتركا وغاية واحدة . وديكارط لم ينخدع فيما قرره ، فإن محاولة الفكر الإنسانى أن يثبت لنفسه قيمته وعظمته هي عمل دينى فى حقيقته . ودثرة حياتى العقلية التى انفصلت من المنازعة بين شعورى الذاتى والحوادث العالمية ، عادت فالتأمت بواسطة حد ثالث اندمج فيه الإثنين الآخرين ، وهذا الحد الثالث هو إحساسى بتبعيتها جميعا . أليس هذا الاستنتاج من تحليل عناصر الدين فى روع الإنسان . بعيد المدى فى الفلسفة والتجريد ، بحيث لا يمكن أن يصح على الناس عامة ؟ فإذا أمكن به تفسير وجود الشعور الدينى فى عهود الثقافة العلية العلية ، فهل استطاع أن يفسر لنا به ظهور الدين فيما قبل التاريخ من عصور السذاجة الإنسانية ؟ إن الذين يدلون بهذا الاعتراض يثبتون على أنفسهم أنهم لم يروا جيدا استمرار التضاد بين عقل الإنسان وحوادث الوجود فى أول عهد الإنسان بالظهور كما هو فى آخره ، وهو التضاد الذى جعل حياته غير مستقرة وفى غاية الشقاء . وغاب عنهم أن هذا التضاد ليس بشجرة من ثمرات المنطق ، حتى إن الإنسان لأجل أن يراه ويتألم منه يحتاج أن ينتظر حتى يكون فيلسوفا . ولكنه يتجلى فى الأحوال التى تاور

التوحش ، وفي الانقلابات الطبيعية التي تحدث بين يديه ، وفي أخطار الغابات وبواقيها ، كما تتجلى لنا نحن في ارتباطات أفكارنا أمام مساطر الوجود وغوامض الموت . نعم إن مظاهر الكوارث والشعور بها تختلف بين الناس ، ولكن الهزة الدينية التي ترج الإنسان وتزلزله ، هي في حقيقتها واحدة لا تختلف . وبأسكال على ما كان عليه من علم لم يكن شعوره بالحرج أقل من شعور إنسان العصور الأولى به . ألم يقل : إن الصمت الأبدي لهذا الفضاء الذي لا نهاية له يرعني . و (كنت) وهو محصور في اليأس داخل الحدود التي لا يمكن اجتيازها لعلم الظواهر الطبيعية ، أو شوبنهاور الذي تأدى إلى إدراك استحالة الاتفاق بين العقل والإرادة ، ألم يكونا مبتهلين تحت آصار الشعور بالعجز الأشد لإيلا ما للنفس ؟ وعند ما كانا يقلعان عن النظر لأجل أن يستطيعا العيش ، ألم يكونا يشعران على الرغم منهما وقلعهما بطفح الحرارة والألم ، تكونن تهيدة على شفاههما هي مقدمة للداء ؟ وعلى هذا فالدين غير قابل للزوال ، لأن ينبوعه الذي يتفجر هو منه ، فضلا عن أنه ينضب في صميم الروح ، فإنه على قبض ذلك يتسع ويعمق وتفقر مادته تحت التأثير المزدوج من النظر الفلسفي والتجارب الحيوية المؤلمة والذين يتوقعون فضوبه بحسبون من الدين ما ليس منه من المظاهر الخارجية الموقوتة .

(٥)

والإسلام ديننا الكريم ، وهو دين الإنسانية الخالد ، قد محى ضلال الشرك والثنية محو تاما ، وأزال شوائب الجحود والكفر والضلال ، وأردن إنكار وجود الله واليوم الآخر ، بما ليس بعده بيان ولا برهان ، ولا غرو فهو دين الإنسانية عامة ، ودين النهضة البشرية والإصلاح والسلام كافة ، وإذا كانت الإنسانية تتدرج نحو الكمال بقدرة ثابتة ، وخطى متزنة . والجماعات البشرية كلها وإن تآحرت وظهر أن بعضها يهدم بعضا ، فإنها في الواقع مسخرة لقوى تمخضها مخضا لتستخرج منها خلاصة ما أودعته فطرتها من

خصائص كريمة وخلال عالية . وقد تزول أمم وتقوم أمم ، وتبدل طوائف وتنشأ طوائف ، وتزلزل الأرض تحت أقدام الجماعات حتى ليظن الناظر إليها أن العالم مدفوع لدمار محقق ، وخراب لا مرد له . والحقيقة أن أجزاءه تتفاعل تتفاعل المواد الكيماوية ، لتخرج مركبا جديداً أجمع منها جميعاً للزاياء المتفرقة فيها ، ليؤدى عملاً جديداً لا يستطيع أن يضطلع به من كان قبله ، ويكون مقدمة لغيره من الترقيات الصورية والمعنوية التي يأخذ بعضها بأيدي بعض ، متكافلة على تحقيق وعد الله في الأرض . ولقد عاش الناس آماداً طويلة متفرقين شيعاً ، ومتخالفين أصولاً ومبادئ ، وكان العقل الإنساني ملثماً يقيأ السداجة الأولى ، يتخذ من هذا التشيع والتخالف عاملين قوين على توسيع شقة الانقسام البشرى . وقد اتخذوا الأديان بواعث للبعض في هذا التناحر إلى أقصى حد . وما زالوا جارين على هذا السم حتى تهدمت سبل الاتصال بين الشعوب ، وتسبلت وسائل التعارف بينها ، ونجمت حاجات حيوية تدعوها لتبادل الثمرات ، وتداول المنافع ، فنشأ للأمم شعور لم يكن من قبل ، وهو وجوب قيام صلة بينها تسمع لها بالتكافل في الحياة ليكمل بعضها نقص البعض الآخر في أعم الحاجات وأبسطها ، فنشأت التجارة العالمية ، فكانت وسيلة للتفاهم ، والتفاهم يدفع إلى التسالم ، فكان هذا عهداً جديداً في حياة الأمم ما زال تدفع عوامله بالشعوب بعضها نحو بعض ، مهدداً لأكبر عهد من عهود البشرية ، ألا وهو القيام على أصل جامع يؤلف بين الكفاة في حظيرة واحدة ، إخواناً على سرر متقابلين ، ليقطعوا مراحل هذه الحياة ، مجردين قوامها للتكامل في العلم والعمل ، لا متناحرين يبغي كل فريق لخصمه الفشل ، ويبتئ له الويل والخبيل . ولد هذا الشعور في العالم ، ولكنه ولد خيالا يطوف ببعض الرموس ولا يستقر فيها ، إلا أنه كان يزداد على مر الأيام قوة ، إلى عهد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم . في هذا العهد أراد قيوم الوجود سبحانه وتعالى أن يجعل من هذا الشعور الخيالي حقيقة واقعة ، فشرع للناس الإسلام ، وأمر بإشاعته في جميع أكناف الأرض ، وافتتح به

عهداً نهائياً للبشرية لم تكن تتخله من ناحية الدين قط ، لأن كل أمة لقنت .
أن الأديان كلها مزورة إلا الدين الذى هى عليه ، فن أية جهة تأتى مجموعها
الوحدة المرغوبة من قبله ؟ ذلك كان من المحالات العقلية ، فكان بعض
الفلاسفة يتخيل هذه الوحدة من ناحية التخلي عن جميع الأديان . وكيف كان
يعقل ذلك فى أمم اختلط حب الدين بدمها وأثرته على نفسها وولدها ؟

فكيف حل الإسلام هذه المعضلة الخطيرة فى حدود العقل ومنطق
الأشياء ، وسوغها للأذهان إلى حد أن صار ليس بين خصم الإسلام وقبوله
والحمس له إلا أن يسمعها بيئة من الداعى إليه ، وأن يفهما حق الفهم ؟ حقاً
إن هذه لمعجزة لدين يعلن أنه آخر الأديان الإلهية ، وأنه الدين العام لمجموع
البشرية ، وسيصبح دين الكافة غير منازع . بعد أن تتجلى للناس آياته فى الأفاق
والأنفس الإنسانية . أعلن الإسلام أنه فى أصوله الاعتقادية ليس بدين
جديد ولكنه الدين الأول الذى أوحاه الله لى نوح ، ثم تابع وحيه إلى جميع
المرسلين من بعده ، فإذا كان الناس يرون أمام أعينهم أدياناً مختلفة فى هذه
الأصول ، فإنما حدث ذلك من تحريف قاداتها لها ، وتحميلها ما لا تحمله من
أهوائهم وأوهامهم بنيا بينهم . وقد أرسل الله به نبيه محمداً فى آخر الزمان ،
خالصاً من كل ما أدخل إليه مما ليس منه ، ليقوم الناس على أصل جامع ،
فينعموا بمزايا الوحدة ، ويتوجهوا بجملةهم لتحصيل الكمال الذى وعدت به
البشرية . ولا أدل على ذلك من قوله تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى
به نوحاً ، والذى أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ، أن
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على المشركين ما تدعوم إليه ، الله يجتبى إليه
من يشاء ويهذى إليه من ينب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم نبياً
بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم ، وإن الذين
أورثوا الكتاب من بعدهم لنى شك منه مريب . فلذلك فادع واستقم كما أمرت
ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمست بما أنزل الله من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم ،
الله ربنا وربكم ، لنا أفعالنا ولكم أفعالكم ، للاحقة بيننا وبينكم ، أى للاحقة

ولا خصومة ، الله يجمع بيننا وإليه المصير . وقال تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين : أسلمتم ؟ فإن أسلبوا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد . » إذا ألقيت هذا البيان إلى كائن من كان ، أساغه عقله ، واطمأن إليه قلبه ، وحن له شعوره ، وإلا فهل يعقل أن الله يوحى أدبانا متخالفة في أصول العقائد لأم تشابه في عقولها وقابلياتها ووجهاتها ، على حين أن الحق لا يتعدد ، ونواميس الكون لا تتغير ؟ فإذا لم يكن هذا التخالف في الأديان من جنائيات قادة الأديان ، لجنائية من هو ؟ وهل يعقل أن يتوحد العلم الكوني في كل مكان ، حتى تكون أصوله في أية بقعة من بقاع الأرض هي أصوله في سائر بقاع العالم ، ويكون الدين في أصوله ذا وجوه مختلفة ينقض بعضها بعضا ، ويغني بعضها على بعض ؟ والذي ضمن الدين الإسلامي الخلود أمران : الفطرة الإنسانية ، وسلطان العقل الكامل . والناس جميعا يتفوقون في مقتضيات الفطرة ، فإبراهيم إنسان بفطرته حسنا يراه كل الناس حسنا ، وما يراه قبيحا يراه الكافة قبيحا ، اللهم إلا إذا تعمد الآباء والمربون إفساد هذه الفطرة ، وشرط الإسلام أن تبقى الفطرة سليمة من الشوائب التي تحولها عن منهجها . وأما سلطان العقل الكامل ، فلا سبيل لأكبر قوة في الأرض أن تسلبه إياه ، فإنه قبس من نور الله ، وفتحة من حكته ، وقد حاول طمسه قادة الأديان السابقة أجيالا ، وعاقبوا من يحوم حول حماه بالحديد والنار قروفا ، فأظهره الله على جميع القوى الظلمانية التي جردت لمساخته ، وتجلى جوهرها خالصا لم يمسسه سوء ، وهو اليوم فيصل التفرقة بين الحق والباطل في العالم كله . اعتمد الإسلام على هذين الأمرين الطبيعيين ، اعتماد البناء على ركنيه الركينين ، فقال عن الفطرة الإنسانية : « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ، فالخالق جل شأنه يبين للناس أن الدين

هو ما جبلت عليه النفوس من الفطرة الإلهية ، ولكن بشرط أن لا تشاب
بتعاليم تتحكم فيها وتوجهها غير وجهتها الطبيعية . وهذه الفطرة الخالصة من
كل شوب : من هوى ، أو وهم ، أو تقليد ، أو تعليم ، هي الإسلام نفسه ؛ إلا
أن هذا الموقف يحتاج لمقوم يقومه ، فإن الناس يتخالفون في الغرائز الطبيعية ،
وفي الصفات الوراثية : ففهم المثبت والمنسرع ، والبعيد النظر والقصير ،
والكثير العلم والقليل ، فكان لا بد من حكم يرضى الناس جميعا بحكومته ، ولا
يشذ عنها إلا مفتون أو متعنت . هذا الحكم هو العقل . ولما كان هذا العقل
مناط التكليف ، وفصل التفرقة بين الحق والباطل ، وجب أن يكون بحيث
يصلح لهذه المهمة الخطيرة . فلذلك حث الحق سبحانه وتعالى على تكميله ،
بالنظر في الأعلام التي نصبها في الكون لتكميله ، والنار التي أقامها لهديته ،
ليقوى على ما هو بصدده ، ويأمن العثار في حكمه ، ولا يلتبس عليه الباطل
في تلونه . فهذا الجمع بين حكم الفطرة المدللة بحكم العقل الكامل ، هو الأساس
الديني الذي بعث الله خاتم أنبيائه لوضعه وإعلانه بين الأمم ، لتتوحد في أديانها
وعقائدها ، كما هي متوحدة في إنسانيتها وفطرها وعقولها . لقد نجح الفيلسوف
الإنجليزي (باكون) واضع الدستور العلمى قبل نحو ثلاثة قرون في توحيد
العلم في كل بقاع الأرض ، بنيانه على المشاهدة والتجربة ، وعلى التطويل
والتركيب ، وإخراج جميع الآراء والظنون من مادته ، فإذا كان (باكون)
قد استحق إعجاب العالم كله به لتوقفه إلى هذا العمل العظيم ، فإن الإسلام
يستحق أكبر ما يتصور من الإجلال والإكبار لإيمانه إلى خاتم أنبيائه محمد
صلى الله عليه وسلم هذا الدستور الدينى الذى نحن بسيدته ، فجمع به بين أم
لا تغرب عن بلادها الشمس ، وسيجتمع عليه سائرنا ، متى وفق الله المسلمين
لإعلانه للناس في هذه الصورة الباهرة ، ومتى أراد الله أن يتم هذا الإصلاح
الكبير في الأرض .

ولفظ الإسلام يدل بمعناه على الخضوع والتسليم لله عز وجل ، ويدل كذلك
على الدين الواحد الحق الذى أوحى به الله إلى البشرية . ويدل كذلك على

أداء العبادات المطلوب أدائها من المسلم : كالصلاة والصيام والزكاة . ويدل كذلك على شريعة محمد عليه السلام كلها .

فبالاعتبار الأول لا يكون للإسلام ميزة على الأديان ، ولا لإزالة من موجب في نظر الإنسان . ولكنه بالاعتبار الثاني تكون له مهمة عالمية عالية ، وهي إعادة الوحي الإلهي الأول إلى صورته الصحيحة ، خالصا من كل ما ألحق به من الأوهام البشرية ، والآراء الخيالية ، ليلجأ إليه من حار بين المتناقضات المذهبية ، فلم يهتد إلى الصواب منها ، ومن أمضته الخزعبلات الاعتقادية فلم يثلج صدره على كونها إلهية ، فيقترندا بين أن يكفر بها جملة ، وبين أن يؤمن ببعضها تاركا ما يترجح عنده أنه من الموضوعات البشرية . فالإسلام بهذا الاعتبار يعد إصلاحا عاما للأديان . وموحدا لها ، ليصبح للإنسانية دين واحد يسيغه عقلها ، والمسلمات المنطقية لاتتعدد لدى جميع أفرادها والذي يقرره الإسلام في هذا الأمر الجلل : هو أن الدين عند الله الإسلام ، أى الاستسلام لله ، والخضوع له ، والتخلي عن جميع الأهواء والأوهام ، واتباع ما يأمره به الله ، وهو لا يأمر إلا بما يسيغه العقل ، وتستقيم عليه الحياة . ويصلح به أمر المجتمع ، ويمكن الاستدلال على صحته بكل ذرائع الاستدلال ، قال تعالى « إن الدين عند الله الإسلام ، ثم بين الله تعالى أن هذا الدين هو دين الله القويم ، وهو العروة الوثقى لا انفصام لها ، وهو الذى تجتمع عليه الإنسانية في وحدة عامة . ولا معدى عنه العالمين جميعا : « أفغير دين الله يبغون ؟ وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ، قل آمنا بالله وما أنزل علينا ، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء وما أتى موسى وعيسى ، لافترق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون ، وذكر القرآن الكريم أن من الناس من يحاول فهم عرى الإنسانية ، فيؤمن ببعض المرسلين ، ويكفر ببعض ، تعصبا لقوميته ، أو مشايعة لئزعة مذهبية منها أن هؤلاء يعتبرون كافرين حقا ، « إن الذين يكفرون بالله ورسوله ، ويريدون

أن يفرقوا بين الله ورسله ، ويقولون : تؤمن ببعض وتكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ، أولئك هم الكافرون حقا ، وأعدنا للكافرين عذابا مهينا .

إن الإسلام ليس هو مجرد ناحية من نواحي الحياة كما يفهمه الغربيون ، ولكنه نظام شامل لمصالح الحياة كافة . وهو من هذه الناحية يدبر اتجاهات وأعمال أتباعه ، ولذلك لم يخطئ الذين وصفوا الإسلام بأنه « الجامع » . وطبقا لهذا الوصف يمكن تعريف الإسلام بأنه عبارة عن نظام الحياة كما وضعه محمد ، لأن محمدا مع علاقته بالله — جعل للدين السيطرة الكاملة على كل مصالحه الشخصية ، سواء أكانت دينية أم خاصة أم عامة . فأول ما تلقاه من الرحي جملة رسولا ونيا وداعيا من الله إلى عباده ، لا يشاركه أحد في قياد زمام الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى ما فيه صلاح شئونهم الدينية والدنيوية . وقد غير قبل الصلاة طبقا للرحي ، فحولها من بيت المقدس إلى مكة . وكثيرا ما كان يتلص الرحي والإلهام في إدارة شئونه المنزلية الداخلية المحضة ، وقد نزلت الآيات تحض المسلمين على إطاعة الله والرسول ليوطد بها علاقته العامة والسياسية . ولقد آمن الكثيرون بمحمد فأصبحوا « محمديين » أو مسلمين ، وشايعة تلاميذه وأصحابه ومن قلدتهم وتابعهم في كل ناحية من النواحي الاجتماعية والسياسية ، وتمسكوا بعبادته وقلدوه في كل أعماله ، وكان تقليدهم له مبنا على القرآن . وإن المسلمين باعتبار كونهم أمة وسطا بتسمية القرآن ، يلوح لي أنهم معذون جغرافيا وروحيا لأن يكونوا جماعة اتصال بين الغرب والشرق الألهي ، وبين شعوب شمال البحر المتوسط وأفريقيا . فهذا الارتباط الذي لا بد منه دون شك لحفظ التوازن الرحي للعالم ، وهذا الموضع من قلب الكوكب الأرضي من جاوة والهند إلى المغرب ، يظهر أنه اختص هذه الكتلة المؤلفة من ثلاثمائة مليون من البشر أن يكونوا مركز الثقل للعالم القديم . ولهذا السبب نجدها محل عناية التناصر المختلفة .. وقد صار ذلك أشد وضوحا

اليوم - في أوروبا التي يمزق بعضها بعضا أمام نظرها الآن . وإن الضمير الإسلامي يستنكر ، جريا على مبدئه وغريزته ، كل مذهب يدعو إلى العنصرية وإلى الفلسفة المادية لتاريخ البشرية ، وإلى أية حكومة استبدادية ، ذهابا إلى أن الله قدس الشخصية الإنسانية والهبة الاجتماعية معا . فالخضوع الإسلامي المرموز إليه بكلمة (عبد) لمولاه الحق ، يعتبر ضمانا لكرامة المسلم الذاتية . وعند المسلمين أن كل الكائنات المستمدة وجودها من واجب الوجود المطلق ، التي يطلق عليها عالم الشهادة وتكلم عنها الأنبياء ، تتساوى كلها في قيمتها وفي تلاشها أمام رب العالمين ، ولكن ما أوتيته من الإلهام الإلهي لا ينسخ . وقد وجه الإسلام دعوته لجميع الشعوب دون اعتداد منه بالجنسيات والأصول . وجميع الذين اتبعوه يأتون من أربعة أفاق الأرض كل سنة محرمين بالحج . معتقدين أن الناس أجمعين سيلتقون يوم الحساب عراة الأجسام يتصيون عرقا ، ويطلقون عذابا .

(٦)

وسورة الأنعام لما قدم صدق في الرد على الشرك والمشركين ، وكذلك سورة الأعراف ، هذه السورة الجليلة ، إحدى السور الطوال ، التي نزلت مقررة لكل ما ذكر في السور التي نزلت قبلها ، والتي كثر فيها خطاب الله عز وجل لبني آدم : يا بني آدم لا يفتنك الشيطان . يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم . يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد . يا بني آدم إنا يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليكم ولا هم يحزنون .. وقد كانت الأعراف كذلك أطول سورة نزلت في ذلك العهد ، وأكثر ما نزل قبلها كان من سور الجزءين الأخيرين من سور القرآن الكريم .

وقد نزلت هذه السورة في العهد الأول للدعوة المحمدية ، يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الحجر الأساس لصرح الإسلام ، ويدعو إلى توحيد

الله ، بالتبشير والإنذار ، والتذكير بالمثلث التي خلقت من قبل ؛ فلم يكن عهد نزولها عهد تشريع ، أو تفصيل الأحكام ، إذ لم يكن هناك أمة أو جماعة تنضوي تحت لواء واحد فتحتاج إلى تشريع أو تفصيل لأحكام ؛ وإنما كان هناك صوت عال بالحق ، جرى فيها أمره الله ، يرن في أجواء مكة وما حوّلها ، ويدوي في آذان قوم عاكفين على أصنام لهم ، ينحتونها بأيديهم ثم يعبدونها من دون الله قانتين ، ويتوجهون إليها مخلصين . كان هناك ذلك الصوت العالي الجريء يدعو إلى توحيد الله ، وإلى التحرر من ربة الأوثان ، وإلى السمو بالكرامة الإنسانية والعقل البشري عن وحدة الشرك التي ارتكس فيها الإنسان فعبد الحجر ، وعبد الشمس والقمر .

والسورة الخطاب فيها لأبناء آدم ، للناس جميعا ، لالعرب ولا للمسلمين وحدهم ؛ حتى وهي تتحدث عن الشرك وتصف الشركاء لأتريد خصوص شرك العرب ، ولا خصوص شركائهم ، وإنما تريد الشرك في أقدم عهوده ، يوم طغى الروم على الناس فأنسام خلقهم وكفروا بخالقهم ، يوم خلق الله البشر من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها : « هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ، فلما تخشاها حملت حملا خفيفا فرت به ، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين . فلما آتاهما صالحا جلا له شركاء فيما آتاهما ، فتعالى الله عما يشركون » . وكذلك لا نجد فيها أحكاما ولا نظما ، ولا تفصيلا لعبادة من العبادات ، وإنما تجدها تتحدث عن المبادئ العامة ، والأخلاق الفاضلة ، تدعو إليها الناس جميعا ، لافرق بين جنس وجنس ، ولا دين ودين ؛ تتحدث عن المبادئ التي لو آمن الناس بها ونزلوا على حكمها لساد العالم السلم ، وشملت الطمأنينة . اقرأ : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ، أقولون على الله مالا تعلمون . قل أمر ربي بالقسط ، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، وادعوه مخلصين له الدين ، كأيكم تعودون » . « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » ، « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ، « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ،

والإثم والبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ، ، ولسلك أمة أجل ، ، لا تكلف نفسا إلا وسعها ، ، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ، ، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ، ، والبلد الطيب يخرج نباته يأذن ربه ، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا ، ، أو لم يجد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ، ، ساء صرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ، وإن يروا سبيل الرشدا لا يتخذوه سبيلا ، وإن يروا سبيل الفى يتخذوه سبيلا ، ، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين يبنون عن سوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون ، ، وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین ، وسورة الاعراف بعد ذلك تقص علينا قصة الإنسانية من يوم نشأتها ، فذكر خلق الإنسان وتصوره ، وتمكينه في الأرض ، وما أخذ الله عليه من عهد فطرى بمنحه العقل ، وتوضيح الدلائل : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم : ألسن بربكم؟ قالوا بلى ، . وتذكر آدم وزوجه ، وتأثرهما بقوة الشر ، ووسوسة الشيطان لهما حتى أخرجهما عما كانا فيه ، وتضع العلاج الذى يقى الإنسان شر التأثير بالهوى والشيطان : « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون . » . والسورة أيضا تتلو علينا كتاب الدين العام ، دين الله الحق في فصوله المتعاقبة من عهد آدم ونوح ، وتذكر في ثانيا ذلك منازل بالأمم التى عنت عن أمر ربها ، وكذبت رسلها ، وأن منهم من أهلكوا بالصيحة ، ومنهم من أخذتهم الرجفة . ومنهم من أغرقهم الله ، ومنهم من ابتلاهم بأنواع من العذاب . « فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، آيات مفصلات . » . ثم هى تقف على ذلك بآخر فصل من فصول هذا الكتاب الإلهي الخالد ، فصل النبوة المحمدية : « قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا ، الذى له ملك السموات والأرض ، لا إله

إلا هو يحيى ويميت ، فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ،
واتبعوه لعلمكم تهتدون . هذا تعريف مختصر بسورة الأعراف . وفي سورة
الأعراف تنويه بالقرآن مابعد من تنويه ، وتفخيم لقدرة ، وتقرير لنزوله
على محمد صلوات الله عليه وسلامه لغاية نبيلة ، وهدف سام ، هو هداية البشر
وإخراجهم به من الظلمات إلى النور ، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من
الظلمات إلى النور ياذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ، وقد كان الرسول صلى
الله عليه وسلم بقدر مشقة الرسالة من جهات : من جهة الوحي الذي ينزل عليه :
« إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً » ، ومن جهة إيمان قومه به . ومقدار حرصه
على ذلك ؛ ومن جهة تكذيبهم إياه ، وما يلاقى من إغاث ومشقة . كل هذه
الجهات كانت مبعث حرج وضيق ؛ وكان شأن الله معه - وقد تولى أمره ، وكفل
له العصمة من الناس ، والإقدار على تبليغ الرسالة - أن يخفف عنه آلام ذلك
الموقف ، ويتمهده الفينة بعد الفينة بالنصح والإرشاد والتسلي ، وحمل ما يلقى
في سبيله : « لا تحرك به لسانك لتعجل به ، إن علينا جمعه وقرآنه . فاذا قرأناه
فانصت له فترآه . ثم إن علينا بيانه » ، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا
بهذا الحديث أسفاً ، « قد علم أنه ليجزئك الذي يقولون ، فإنهم لا يكذبونك
ولكن الظالمين بآيات الله يمحذون » ، « واصبر وماصبرك إلا بالله ، ولا تحزن
عليهم ، ولا تلك في ضيق مما يمكرون » . ومن هذا القليل قوله جلت حكته :
« فلا يكن في صدرك حرج منه » ، أى إذا كان الواقع الذي تعلمه من قراءة
نفسك أن هذا الكتاب منزل عليك من الله ، فكُنْ عند ثقتك بنفسك ، ولا
تدع لتكذيبهم أثراً في قلبك ، ولا لعدم إيمانهم سلطاناً على نفسك ، ولا
لثقل الوحي اضطراباً في قواك ، فالله قد تولاك ، وبفضله رباك ، « ألم نشرح
لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك ، الذي أقبض ظهرك ، ورفعنا لك ذكرك ،
فلا يضيق صدرك عن تحمل أعباء الرسالة ، وعليك بالصبر وقوة الاحتمال
لتقوم بوظيفتك التي اصطفاك لها الله .

(٧)

هذا وكل الدلائل تدل على وجود الله وقدرته، وعلى كذب الماديين والملاحدين فيما يذهبون إليه من نفي وجود الله، ومن السخرية بالغيبيات؛ ومتى كان الله موجوداً كانت الرسالة والنبوات والبعث أموراً بديهية ظاهرة واضحة لا تحتاج إلى برهان. وفي هذا الجزء، أو على وجه التحديد في الربع السابع منه إشارة إلى مظاهر القدرة الباهرة العظيمة التي تدل على وجود الله وإرادته، يقول الله تعالى: «إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش، ينشئ الليل والنهار، يطلبه حثيثاً، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين»^(١). نعم تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إن الفلك يتحدث بعظمة الله، وإن في حقائق السماء تتجلى عظمة القرآن السماء، عظمة الله الكبير المتعال، الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير،.. سبع سموات تعلو بعضها بعضاً، ومن الأرض سبع مثلن: «الله الذي خلق سبع سموات، ومن الأرض مثلن، ينزل الأمر بينهن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً»^(٢)، هناك في كل سماء كوكب معمور يشبه الأرض، أو بمعنى آخر هناك عوالم أخرى يتنزل بينها أمر الله كما يتنزل بيننا، ولم يقتصر خلق الله على هذه السموات، بل خلق من فوقها شيئاً عظيماً آخر وهو عرش الله كما تدلنا هذه الآية المذكورة سابقاً من سورة الأعراف، وآيات أخرى، مثل «قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم؟»، ولكي نعلم مقدار عظمة هذا العرش يجب أن نرجع إلى مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء أن

---

(١) آية ٥٤ سورة الأعراف.

(٢) آية ١٢ من سورة الأعراف.

أبذر النفاى سأل الرسول صلوات الله عليه عن الكرسي فقال له الرسول :
 « والذي قس عمد يده ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي
 إلا كحبة ملحقة بأرض في فلاة ، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة
 على تلك الحلقة . . أى أن السموات السبع والأرضين السبع إذا بسطن ثم
 وصلن بعضهن إلى بعض ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة الملحقة في صحراء
 كبيرة ، وكذلك قبة الكرسي إلى العرش كحبة في صحراء واسعة . إذن
 فسمواتنا السبع هذه وما فيها ما هي إلا جزء صغير لا يكاد يذكر من هذا العالم
 الذي لا يلم مداه إلا خالقه . وهذا ما قاله القرآن ، فلننظر إلى ما قاله علم الملك
 الحديث لئلا نرى إلى أى حد يتفان .. إن علم الفلك ما زال بعيدا عن إدراك بعض
 ما أدلى به القرآن . لقد خلق الله سبع سموات وكرسي أكبر منهن على الأقل
 ملايين المرات ، وخلق عرشا عظيما حجمه أكبر من حجم الكرسي على الأقل
 ملايين المرات كذلك ، وخلق في كل سماء كوكبا سيارا مثل أرضنا
 ما هو لا يتزل عليه أمر الله . هذا ما قاله القرآن - أما ما يقول
 الفلك فيدلنا عليه قول بروس بلفن^(١) من أن سماوات ذات النجوم ما هي إلا
 واحدة على الأقل من ملايين من أمثالها من المجموعات الشمسية المنتشرة
 في الفضاء في جميع الأنحاء ، وفي السماء تسعة آلاف نجم يمكن رؤيتها
 بالعين المجردة وتشمل مجموعتنا على مائة بليون من النجوم بعضها أصغر من
 شمسنا وبعضها أكبر منها أضعافا مضاعفة ومن وراء المجرة التي نحن فيها وعلى
 بعد أعظم مما يستطيع العقل البشري أن يتصوره مجرات أخرى وهي ليست
 بعيدة عنا فحسب بل بعضها بعد أبعد عن البعض الآخر أعظم البعد ، وقد
 أصبح معروفا على وجه التحقيق وجود مائة ألف أو أكثر من هذه المجرات
 وهناك ٥٠٠ ألف مجرة أخرى تحت المراقبة . وليت الأمر قاصرا على هذا
 العظيم الذي يصير الأفهام ، بل إن حجم الكون أخذ في الزيادة شيئا فشيئا ، وكلما

(١) مجلة المختار عدد ديسمبر ١٩٤٢ .

ازداد حجمه ازدادت المسافة بين أجرامه . وهذا مايقوله عالم ثان مطابقا لما
قاله القرآن الكريم : « والسماء بفتناها بأيدٍ وإنّا لموسعون »^(١) ، إذن فسأؤنا
هذه التي تعتبر الحجر سقفا ما هي إلا واحدة من سموات لا يحصى عددها ،
فتبارك الله أحسن الخالقين ، « ألحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا ترجعون .
فقال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم »^(٢) ، ولقد برهن العلم
أيضا على وجود كواكب سيارّة تدور حول كثير من النجوم ، ولكن مايقى
أمام العلم أن يبرهنه ولا يزال عاجزا عن أن يصل إليه إلى الآن هو سكنى
هذه الكواكب ، وقد بدأ عهد الصواريخ والفضاء الكونى لذلك ، ولا يزال
العلماء يبحثون فى سكنى المريخ فبعض العلماء يؤيده وبعضهم ينفيه ،
والمريخ أقرب كوكب سيار يلينا فى مجموعتنا الشمسية ، فكيف يكون الحال
إذن مع كواكب النجوم الأخرى والتي فى السموات الأخرى ؟ ولكن عهد
الانطلاق الكونى قد باقى بالدليل على كل ذلك .. وينص القرآن على عدم
وجود اختلاف فيما خلق الله من نجوم وكواكب إذ يقول الله تبارك وتعالى :
« هل ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ؟ هل ترى فى خلقه من اختلاف ، وهذا
ما يتأخى فيه الفلك والقرآن . فالنجوم فى شكلها وحركتها متشابهة فهى جميعها
كروية وجميعها تدور حول نفسها وجميعها تبحر فى الفضاء بسرعة خفيفة كأنها
شظايا قنبلة متفجرة وكأنما بعثها انفجار هائل ، وهذا ما عناه القرآن
الكريم : « فلا أقسم بالخنس ، الجوار الكنس ، أى أن الله تعالى
يقسم بالنجوم الواجم التي تبحر فى الفضاء والتي تخفى بالنهار تحت ضوء
الشمس . وترجع إلى الظهور فى الليل ، وبين القرآن عظم السموات وعجز
الإنسان عن أن يدرك عظمتها أو يسبر غورها بقوله تعالى : « فلا أقسم
بمواقع النجوم وإنه لقسّم لو تعلمون عظيم » ، ويقول تبارك وتعالى : « ثم أرجع

(١) آية ٤٧ من سورة الذوليت . (٢) آية ١١٥ و ١١٦ للؤمنون .

(٣) سورة التكويرة آية ١٦ ، ١٧

البصر كرتين. ينقلب إليك البصر غلثا وهو حير ، أى أنك إذا نظرت إلى السماء ارتد إليك طرفك غائبا قليلا وشعرت بالعظمة التي تبهرك ، وهل هناك عظمة تقطع دونها الاقواس وتبهر لها الابصار كذلك العظمة التي لا يمكن أن يتصورها الخيال مهما اتسع ؟ ولكن تعلم بعض الشيء عن الكون وعن النجوم ومواقعها والعظمة التي يحتويها القسم بها اقرأ ما كتبه الأستاذ سمون نيوكوم ، إذ يقول : لو أننا أردنا أن نصنع نموذجا صغيرا جدا للعالم ونصورنا الأرض التي تقطنها مثله عليه بحجة من الخردل فإن القمر سيكون على هذا النموذج خزة قطرها حوالى ربع قطر حبة خردل هذه ، وعلى مسافة بوصة منها ، وتكون الشمس فتاحة كبيرة مضيئة على مسافة أربعين قدما ، أما الكواكب السيارة الأخرى فإنها تتراوح في الحجم من الذرة التي لا ترى إلى حجم البسلة ، وتقع على مسافات من الفتاحة المضيئة الشمس تختلف من عشرة أقدام إلى ربع ميل ويتحرك كل منها حول الشمس وتم دوراتها المختلفة حولها في أزمان تتراوح بين ثلاثة أشهر ، و ١٦٠ سنة ، وبما أن حبة الخردل الأرض تتم دورتها في سنة فيجب أن تصور القمر مصطلجا لإياها مع دوراته حولها كل شهر مرة وتشمل المجموعة الشمسية كلها على هذا النموذج مساحة نصف ميل ، وبعد ذلك لا بد لنا أن نقطع فضاء مساحة أعرض من قارة أمريكا دون أن نرى جرما سماويا واحدا غير ما نصادفه من مذنبات مبعثرة حول الحافة . وعلى بعد كبير من حدود هذه القارة نثر بأقرب نجم إلينا ويمكن أن نمثله كشمسنا في حجم فتاحة كبيرة ، ويبعد عنا بمقدار ٢٥ مليون مليون ميل ، أى قدر بعد الشمس بنحو ٢٧٠ مرة ، وعلى مساحة كبيرة أعظم من هذه في جميع الاتجاهات توجد نجوم أخرى ولكنها في المتوسط تبعد عن بعضها البعض كما تبعد النجمة الأولى عن الشمس . وعلى ذلك فإن جزءا من هذا النموذج الصغير تبلغ مساحته مساحة الأرض لن يتسع لأكثر من موقع

نجمين أو ثلاثة فقط . وإنا نرى من ذلك أننا لو طرنا خلال هذا الكون مثلاً في هذا النموذج الصغير الذى تصورناه فإننا حتماً نمر على هذا الشيء الصغير الحقيقى كارضنا دون أن نراه حتى لو قشنا عليه دقيقاً تفشيلاً ونكون مثل شخص على متن طائرة خلال وادى المسبى يبحث عن حبة خردل يعرف أنها كانت مخبأة فى مكان ما على القارة الأمريكية ؛ وحتى تلك التضاحة المصغرة التى تمثل الشمس ربما لا ترى إن لم نمر بالصدفة قريباً جداً منها .

خاتمة هذا الجزء

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على
رسوله محمد الأمين ، المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
وبعد : فهذه هي نهاية هذا الجزء الكريم ، من أجزاء القرآن الحكيم ،
وقد فصلنا الحديث فيه ، وتكلمنا على ما احتوى عليه من فرائض وشرائع ،
ونواميس وقوانين ، وتنظيم لشئون المجتمع والأمة ، وتحديد لعلاقة الناس
بهم ، وشرحنا ما اشتمل عليه من دعوات إلهية كريمة للتوحيد ومحاربة
الشرك والمشركون ، ومن قصص الأنبياء مع أنهم لتحذير المشركون من مثل
مصارع هذه الأمم ، ويوصل القرآن الكريم إلى الذروة في كل ذلك بيانا
وبلاغة وشرحا وحجة وتفصيلا لكل شيء .

وهذا الجزء يحتوي على تلخيص واضح لرسالات كثير من الرسل ،
ولرسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

ونحن في هذا التفسير نحاول الوصول إلى أعماق الحقيقة ، وبلوغ الغاية
في إدراك روح القرآن الكريم وجوهره ، ونجتهد في تفصيل الحقائق ،
وتحديد مواضع الحجج : وتبيين مرامي القرآن ، وشرح أصوله وأسراره
وحكمته ، وتقريب بعيد مغزاه ، وعميق معناه . وتيسير وسائل فهمه للبشرية .
ومن الله نستمد التوفيق والسداد ، ونسأله الهدى والرشاد ، إنه أكرم
مأمول ، وأفضل مستول ، وما توفيق إلا باقاه ، عليه توكلت ، وإليه أنيب ؟

محمد عبد المنعم خفاجي

للمؤلف

- ٥ - أجواء قصة الأدب في مصر
- ٥ - الأندلس
- ٤ - المعاصر
- ٣ - الأزهر في ألف عام
- ٤ - صور من الأدب الحديث
- جوان رائد الشعر الحديث
- ابن المعز وتراثه في الأدب والنقد والبيان - طبعة ثانية ٨٠٠ صفحة
- الحياة الأدبية في العصر الجاهلي - طبعة ثانية ٥١٠
- دراسات في الأدب والنقد
- مع الشعراء المعاصرين
- الذكر الحكيم
- الشعر والتجديد
- مواكب الحرية في مصر الإسلامية
- في ظلال الإسلام - بالاشتراك
- التراث الروحي للتصوف الإسلامي في مصر
- ٣٠ - جزء أ تفسير القرآن الحكيم

فهرست الجزء الثامن

من القرآن الكريم

المسفة	الوضوع	المسفة	الوضوع
٤	تصدير	٥٠	رسالة موسى ومحمد عليهما السلام ونزول القرآن
٥	تمهيد	٥٤	إنذار لأهل الكتاب والمشركون
١٠	تمة سورة الانعام	٥٦	تمجيد دعوة الإسلام ومبادئه
١١	الربع الأول	٦٧	مغزى الربع الرابع
١١	موقف اليهود والنصارى من الإسلام	٧٠	الأصول التي تضمنتها سورة الانعام
١٣	إنكار على المشركون	٧٤	سورة الاعراف
١٦	ما يحل وما لا يحل أكله من الذبايح	٧٥	تمهيد
١٩	تمجيد رسالة الإسلام	٧٦	الربع الخامس
٢٣	مغزى الربع الأول	٧٦	القرآن والرسالة
٢٤	الربع الثاني	٨٥	إنذار المشركون بمثل مصارع الأمم الماضية
٢٤	المؤمنون والكافرون	٨٦	قصة معصية إبليس وتمرده على أمر الله بالسجود لآدم
٢٩	إبطال شعار المشركون	٩٧	معصية آدم وخروجه من الجنة
٣٢	مغزى الربع الثاني	١٠٢	توجيهات إلهية لبني آدم
٣٨	الربع الثالث	١٠٥	تكذيب المشركون في افتراءات باطلة اقتروها
٣٨	براهين على وجود الله ووحدةانيته	١٠٧	مغزى الربع الخامس
٤٤	تهكم بالمشركون ورد عليهم	١٠٨	الربع السادس
٤٦	مغزى الربع الثالث		
٤٧	الربع الرابع		
٤٧	شعار الإسلام وشرائعه		

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
١٠٨	أوامر إلهية	١٣١	مثل المؤمن والكافر
١١٠	بين المتقين والمكذبين	١٣٢	قصة نوح عليه السلام وقومه
١١٢	شدة ظلم الذين يقتلون على الله بالكذب	١٣٦	مغزى الربع السابع
١١٤	جزاء المؤمنين والكافرين عند الله	١٣٧	الربع الثامن
١١٧	حوار بين أهل الجنة والنار والأعراف	١٣٧	قصة هود عليه السلام مع قومه
١٢٠	مغزى الربع السادس	١٤٢	قصة صالح عليه السلام مع قومه
١٢١	الربع السابع	١٤٨	قصة لوط عليه السلام مع قومه
١٢١	عود إلى الحوار بين أهل الجنة والبار والأعراف	١٥٠	قصة شعيب عليه السلام مع قومه
١٢٤	القرآن والمشركون	١٥٢	مغزى الربع الثامن
١٢٥	عظمة الله في السماء والأرض	١٥٤	نظرة عامة في هذا الجزء
		١٩٧	خاتمة هذا الجزء

توزيع مؤسسة المطبوعات الحديثة
٣ شارع ماسبيو بالقاهرة

